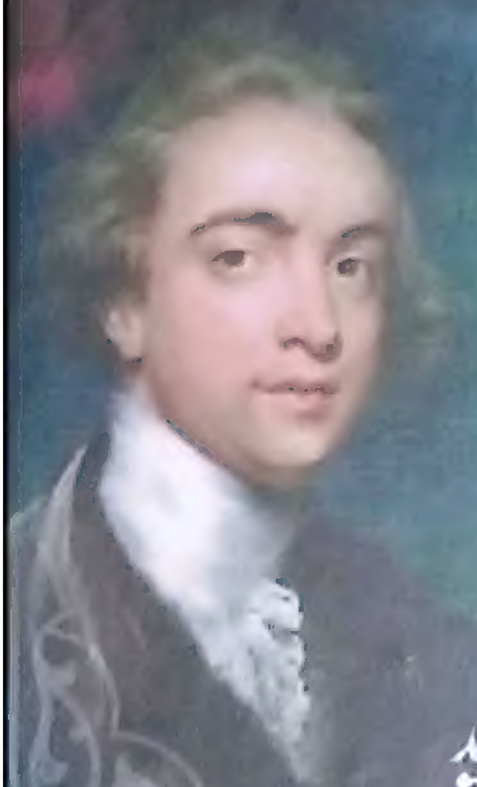

اردو لسانیات اور مشرقین

ترمیم و اضافہ شدہ

THE PRINCIPLES
of
Indo-European
Languages
as
far as
they
relate to
the
History of
the
Human Mind

ساجد جاوید

عکس

AKSPUBLICATIONS

اردو لسانیات اور مستشرقین

اردو لسانیات اور مستشرقین

ساجد جاوید

آکسین

AKSPUBLICATIONS

21851

جملہ حقوق محفوظ ہیں

اُردو لسانیات اور مستشرقین

ساجد جاوید

2023ء

500

کتاب

مصنف

سن طباعت

قیمت 1000/-

تعداد

ایکس پبلشرز

AKSPUBLICATIONS

Ground Floor, Main Chauraha, J-Town, Lahore.
Contact: 0300-4627500, email: fahad.ceo.aks@gmail.com
www.AKSPUBLICATIONS.com.pk

انفتاب

ڈاکٹر قاضی عابد
کے نام

کچھ اور ساتھ رہے گا چلو چلیں واپس
جہاں ملے تھے اسی منور پر جدا ہونا

فہرست

11 شروع کرتا ہوں۔ ڈاکٹر ساجد جاوید

(حصہ اول) اردو لسانیات، مقامی روایت اور مباحث

17	1.1	ہولی اور زبان افتراق، وٹکائف اور حدود
33	1.2	برصغیر کا لسانی منظر نامہ
50	1.3	اٹھارہویں صدی کا ادبی و لسانی منظر نامہ
62	1.4	اصلاح زبان، شاد حاتم سے اسخ تک
72	1.5	ڈاکٹر محی الدین قادری کے لسانیاتی افکار
85	1.6	اردو لفظ نویسی کے اصول اور لوازمات: نظری مباحث
	1.7	ہفتاب کا لسانی لینڈ سکیپ، ادبی سیاسی اور سماجی تناظرات کا مابعد نوآبادیاتی مطالعہ

(حصہ دوم) اردو لسانیات اور مستشرقین

111	2.1	ماقبل استعماری عہد اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی لسانی ضرورتیں
121	2.2	جون جوشوا کینلر کی قواعد نویسی

132	بھمن شلڑکی اردو قواعد نویسی اور مشنری لسانی ضرورتیں	2.3
147	جارج ہیڈلے (Hadley) کی اردو قواعد و لغت نویسی	2.4
158	ولیم جونز کی لسانی کاوشیں اور تقابلی لسانیات کا آغاز	2.5
165	لی بی ڈف کی قواعد نویسی	2.6
170	جان گل کرسٹ کا فورٹ ولیم کالج سے قبل کا علمی و لسانی منصوبہ، توقیت نامہ	2.7
194	ماقبل نوآبادیاتی عہد میں زبان حکمرانی کی تشکیل اور جان گل کرسٹ	2.8
215	جان گل کرسٹ اور مولوی عبدالحق کے ہاں قواعدی مماثلتیں	2.9
229	اردو لسانیات کے اولین نقوش، تحقیق و تنقید	2.10

جواز

اردو لسانیات اور مستشرقین سماج، زبان اور لسانیات سے جڑے ہوئے قدیمی تعلقات پر لکھے گئے چند مضامین کا اشارہ یہ ہے جو مختلف ادوار میں تحریر ہوئے۔ اس کتاب کے پہلے ایڈیشن کی مقبولیت سے میرا حوصلہ بڑھا کہ نہ صرف اس کا دوسرا (اضافہ شدہ) ایڈیشن شائع کیا جائے، بلکہ لسانیات کے میدان میں مزید کام بھی سامنے لایا جائے۔ یہ کتاب اسی زاویے کی ایک کڑی ہے۔ پیش لفظ لکھنے میں اپنے عزیز دوستوں کی آرا کو اپنے الفاظ سے زیادہ قیمتی جاننے ہوئے نقل کر رہا ہوں تاکہ ان کی محبت اس کتاب کا حصہ بن جائے۔ اس کتاب کے بارے میں استاد محترم ڈاکٹر مرزا ظلیل احمد بیگ (انڈیا) کی رائے یوں ہے۔ ”اردو لسانیات کے فروغ کے سلسلے میں آپ کی خدمات لائق تحسین ہیں۔“

”ڈاکٹر ساجد جاوید ہماری نوجوان نسل میں شاید واحد ماہر لسانیات ہیں جو اردو میں ’سماجی لسانیات‘ کے شعبے کو فروغ دینے میں پیش پیش ہیں۔ انھوں نے اپنی کتاب ”اردو لسانیات اور مستشرقین“ میں نئے لسانی تحقیقی اصولوں کے تحت نہ صرف اردو لسانیات کے کچھ سماجی مباحث کو موضوع بنایا ہے بلکہ مستشرقین کی لسانی کارگزاریوں کا تفصیلی جائزہ بھی لیا ہے جس کے نتیجے میں ڈاکٹر مولوی عبدالحق سے متعلق چند دلچسپ باتیں بھی سامنے آئی ہیں۔ اب یہ کتاب کچھ نئے مضامین کے ساتھ دوبارہ شائع ہونے جا رہی ہے۔ امید ہے کچھ نئے لسانی حقائق یوں ہمارے علم میں آئیں گے۔“ (ڈاکٹر ایم۔ خالد فیاض، گجرات)

”لسانیات جیسے اوق موضوع کو قابل فہم بنانے کی کوشش میں ماہرین لسانیات خود الجھ جاتے ہیں۔ ساجد جاوید کا اس حوالے سے اختصاص یہ ہے کہ وہ اپنے موضوع سے محبت کرتے ہیں۔ وہ اپنے دماغ میں کوئی نیا سوال خلق کرتے ہیں اور پھر اس کا جواب ڈھونڈنے لگتے پڑتے ہیں۔ سبقت تحقیق کو نکالتے ہیں، سابقین کی غیر شعوری کوتاہیوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور کارکنین کے سامنے درست استدلال سے ایک نیا رخ سامنے لے آتے ہیں۔ لسانیات ان کی دلچسپی کا محور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی گفتگوؤں میں اور تحریروں میں کہیں بھی وہ الجھن کا شکار نظر نہیں آتے۔ یونیورسٹی میں تدریس کے دوران جب میرا باقاعدہ اس موضوع سے سابقہ پڑا تو مجھے خوش گوار حیرت ہوئی کہ ڈاکٹر ساجد جاوید اپنے

اسلوب اور بر عمل استدلال کی بنا پر دوسروں سے بالکل منفرد ہیں۔ لسانیات کی کتاب کا دوسرا ایڈیشن آگست 2023ء سے پیشہ معاشرے میں بذات خود ایک خبر ہے۔“ (ڈاکٹر ظہیر عباس، اورینٹل کالج، پنجاب یونیورسٹی، لاہور)

”ڈاکٹر ساجد جاوید اردو کے ممتاز ماہر لسانیات کی حیثیت سے کم وقت میں اپنی منفرد شناخت تسلیم کرا چکے ہیں۔ انہوں نے تاریخی لسانیات کے ساتھ ساتھ سماجی لسانیات کو اپنی حقیقی کامو موضوع بنایا۔ وہ لسانی حقیقی کے دور میں لگے بندھے سانچوں کی پیروی نہیں کرتے اور نہ ہی بنائے نظریات کا اعادہ کرتے ہیں۔ وہ مسلمہ لسانی تصورات پر سوال اٹھاتے ہیں اور ماہرین لسانیات کو زیر بحث لاتے ہوئے بڑے ناموں سے مرعوب نہیں ہوتے۔ ان کی کتاب ”اردو لسانیات اور مستشرقین“ میں شامل مضامین میرے استدلال کا ثبوت ہیں۔ یہ مضامین ان کی سترہ سال محنت اور مطالعے کا پھول ہیں۔ اس کتاب نے اشاعت کے فوری بعد زبان اور ادب کے سنجیدہ قارئین میں پذیرائی حاصل کی۔ اب اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن شائع ہونے جا رہا ہے۔ اس اضافہ شدہ ایڈیشن اور مصنف کے لیے نیک خواہشات۔“ (ڈاکٹر مظہر عباس، اسلامیہ یونیورسٹی، بہاولپور)

”برصغیر میں مستشرقین کے علمی کارناموں میں لسانیات سے ان کی دلچسپی خاص اہمیت رکھتی ہے۔ یوں تو مشنری اور تجارتی ضرورتوں کے پیش نظر اردو لغت اور قواعد سولہویں / سترہویں صدی سے ہی مرتب کی جا رہی تھی لیکن ولیم جونز کے مراحل کے بعد غلطی لسانیات کی بنیاد پڑی اور یورپ سے ماہرین لسانیات جوق در جوق برصغیر میں آئے۔ لسانیاتی جائزے لیے گئے۔ تقابلی لغات اور گرامر مرتب کی گئیں۔ زبانوں کے آہنی رشتوں اور خاندانوں کا تعین کیا گیا۔ مستشرقین کے یہ لسانیاتی کارنامے اردو دنیا کی نظروں سے پوشیدہ رہے۔ ڈاکٹر ساجد جاوید کی محققانہ نظر نے اس کی کو محسوس کیا اور اپنی تحقیقی کاوشوں سے مستشرقین کے ان لسانیاتی کارناموں کو اردو دنیا سے روشناس کرایا۔ ان کا یہ تحقیقی کارنامہ قابل فخر ہے۔“ (پروفیسر، ڈاکٹر طارق محمود، پرنسپل، ڈگری کالج، میاں چنوں)

”دوستوں کی ان آرزو کا شکریہ۔ آخر میں اپنی شریک حیات مسز عکاشہ، بی بی میرا ام ساجد، بیٹوں شاویر ساجد اور نویر ساجد کی بے لوث محبتوں کا تذکرہ لازمی ہے۔ میرے تمام طالب علم، جو اپنے دل میں میرے لیے احترام اور ادب کا جذبہ رکھتے ہیں ان کے لیے پیڑہ تحمین حاضر ہے۔ مکتب پبلشرز کے روح رواں جناب نوفل جیلانی اور محمد فہد صاحب کی دل لگی اور کتاب کے معاملے میں دل جمعی اور تعاون کا پابدار شکر ہے۔“ (ساجد جاوید، 5 ستمبر 2023)

شروع کرتا ہوں۔۔۔

اردو میں لسانیات کے مباحث پر بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ لکھنے والوں میں بڑے نام بھی ملتے ہیں جنہوں نے لسانیاتی تحقیق، اپنی دلچسپی کے میدان کے طور پر منتخب کیا اور اس میں اپنی خدمات پیش کیں۔ دوسری طرف ایسے احباب کی بھی بہتات نظر آتی ہے جن کو ابھی اس میدان میں مزید سیاحت۔ بعد لکھنے لکھانے کی مشق کرنا چاہیے تھی۔ اس سلسلے میں ایک بات اہم ہے کہ لسانیات کے بارے میں ابھی محدود سطح پر تحقیقی اور تنقیدی تناظرات سامنے آئے ہیں۔ جس ملک میں ابھی تک لسانیات کو بطور ایک علم کے نہ پڑھایا جا رہا ہو وہاں مذکورہ انفرادی کادشوں کو لائق تسمین ٹھہرایا جانا چاہیے۔ میرا لسانیات سے بطور طالب علم تعارف ۲۰۰۲ء میں ہوا جب میں نے ایم۔ اے کے دوران بطور آپشنل پیپر کے اس کا مطالعہ کیا۔ وہاں سے طبعی رجحان بننا چلا گیا اور اس علم کی سمجھ آنا شروع ہوئی۔ یہاں تک کہ یہ میدان میرا پی ایچ ڈی کا موضوع بن گیا جس کے دوران مجھے سماجی لسانیات اور زبان کے تغیر و ارتقاء کے مابین پائے جانے والے اہم تعلق کا ادراک ہونا شروع ہوا۔ اردو زبان کی تشکیل اور ارتقاء میں مختلف مستشرقین کی لسانی / لسانیاتی کادشوں نے راقم کی توجہ اس طرف مبذول کی اور ان اپنی تحقیق کا موضوع بنایا۔

سچی سرپرست (The True Friend) میں زبان اور سائنس کے تعلق کے
 بین لسانی رشتوں کو دیکھ کر کھلے اور کھلے جانتا ہے۔ سترہویں اور اٹھارہویں صدی میں
 ہندوستان میں مشرقی، برہمن، اہل سنت نے باہم اور مستشرقین نے بالخصوص ہندوستانی زبانوں کو
 اپنی تحقیقات اور حیضات کا موضوع بنایا، جن پر یہ مضامین لکھے گئے ہیں۔ اس کتاب کو وہ
 بڑے حصوں میں تقسیم کر گیا ہے۔ حصہ اول میں مشرقی (ہندوستانی) لسانی روایت کو جائزہ لیا
 گیا ہے اور حصہ دوم میں، قبل نوآبادیاتی عہد میں اردو زبان (لسانیات) کے ضمن میں برصغیر
 کے منقرضہ پر تحقیقی کام کرنے والے مستشرقین کی لسانی کاوشوں پر تحقیقی اور تنقیدی نظر ڈالی
 گئی ہے۔ پہلے حصے کا پہلا مضمون ۲۰۰۹ء میں نسل کے ریسرچ میں شائع ہوا جو راقم کا پہلا
 سائنسی مضمون تھا۔ اس میں زبان اور بولی میں افتراکات سے لسانیات کے طالب علم کے
 لیے زبان کی ابتدائی صورتوں اور تشکیلی مراحل کو سمجھنے میں بنیادی مباحث پر بات کی گئی اور
 ایک لسانی تیوری کا (اردو میں) اعادہ کیا گیا ہے۔ آگے چل کر سترہویں اور اٹھارہویں صدی
 کے برصغیر کا لسانی منظر نامہ اور اس کی تاریخی روایت و اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ اصلاح
 زبان کے ضمن میں شہابی ہند میں شعرا (شاہ حاتم، آرزو، تاج) کی جانے والی کاوشوں کو محسنی
 نظر سے دیکھنے کی بجائے تنقیدی نقطہ نظر کو پیش نظر رکھا گیا ہے (جس پر آئندہ تفصیلی کام
 میرے لسانی منصوبوں میں شامل ہے)۔ بیسویں صدی میں لسانیات تنقید کے مرد میدان ڈاکٹر
 محی الدین قادری زور کو اردو کا پہلا لسانیاتی نقاد ثابت کیا گیا ہے۔ تاریخی اعتبار سے اس مضمون
 کو مستشرقین کے بعد آنا چاہیے تھا لیکن مشرقی روایت کو ایک حصے میں یکجا کرنے کے خیال کی
 وجہ سے اس مضمون کی جگہ یہاں بنائی گئی ہے۔ کتاب کے دوسرے حصے میں ایسٹ انڈیا کمپنی
 کی لسانی حکمت عملیوں اور اس سلسلے میں ہندوستانی زبان (جس کو آگے چل کر اردو کا نام دیا
 گیا) کی تحصیل کے لیے مرتب کی گئی قواعد و لغات کے تخصیصی مطالعے کو ایک محقق کے طور
 پر دیکھنے کی کوشش کی گئی۔ یہ ملحوظ رہے کہ اس ضمن میں کسی بھی معلوماتی امر کی کسی اور ماخذ سے
 مماثلت اتفاقیہ تصور کی جائے۔ کیئر سے لے کر جان گل کر سٹ تک کی سوسالہ لسانی روایت
 کے چیدہ چیدہ گوشوں پر ایک طالب علمانہ کاوش پیش خدمت ہے، جس کو کوئی بہت معتبر کہنے کا

دعویٰ نہیں کیا جا رہا۔ کتاب میں شامل مضامین (زیادہ تر) ہائر ایجوکیشن کمیشن (H.E.C) کے جرنلز میں شائع ہوئے ہیں ان میں کچھ مضامین میری پی ایچ۔ ڈی کی ریسرچ سے ماخوذ ہیں جن میں جزوی طور پر تہذیبی بھی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک دو مضامین قومی رسالوں میں شائع ہوئے جو اس کتاب حصہ بنائے گئے ہیں۔

میری اس پہلی کتاب کی اشاعت اور تیاری کے عمل میں چند قلمس اور عزیز دوستوں کا بہت ساتھ ملنا شامل ہے جو کسی بھی طور نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ چونکہ تعلق دلوں کا ہے اس لیے انکے نام تحریر کی سائنس کے محتاج نہیں ہیں، البتہ مجھے "نکس پبلی کیشنز" کے نوجوان سی۔ ای۔ او، محمد فہد کے ذوق و شوق، دلوے، مونیویشن اور پروفیشنل اپروچ کی توصیف کا فریضہ انجام دینا ہے جو اس کتاب کی مہممت کا ذریعہ بنے۔ دیگر تمام قلمس دوستوں کا دلی شکریہ۔

ڈاکٹر ساجد جاوید
سرگودھا

حصہ اول

اردو لسانیات، مقامی روایت اور مباحث

1.1

بولی اور زبان، افتراق، وظائف اور حدود

علم لسانیات میں ”زبان (language)“ بولی جانے والی آوازوں کے اس ذریعے (medium) کو کہا جاتا ہے جس کے استعمال سے کوئی بھی فرد دوسرے فرد تک اپنے مافی الضمیر کو پہنچانے کا کام لیتا ہے۔ مافی الضمیر مختلف شکلوں میں ہو سکتا ہے لیکن بنیادی طور پر زبان کے میڈیم کا کام افراد کے مابین نطقی و سمعی (گویائی اور سماعتی) تعلق پیدا کرتا ہے۔ دنیا کی پہلی زبان یا بولی کون سی تھی؟ پہلا انسان کون تھا؟ ان مباحث کے بارے میں تاریخی لسانیات (historical linguistics) خاموش ہے۔ البتہ لسانیات کے اصول ہمیں قیاسی طور پر یہ بتاتے ہیں کہ روئے زمین پر انسانوں کا شروع دور کا گروہ کوئی زبان (جیسا کہ آج زبان بولی جاتی ہے) نہیں بولتا تھا۔ اُن کو اپنے مطلب و مقصد کے لیے اشاروں کی زبان یا حرکات و سکنات والی بولی سے کام چلانا پڑتا ہوگا جو کسی خاص یا ایک ہی محدود خطے تک ہی ان کے کام آ پاتے۔ ضروری نہیں تھا کہ ان کے اشارے عالم گیر ہوتے ہوں اور دوسرے قبائل یا افراد بھی ان کو ویسے ہی ٹھیک سمجھ پاتے ہوں۔ رفتہ رفتہ منہ سے نکلنے والی بے معنی و بے ربط آوازوں میں حلق سے لے کر زبان، ہونٹوں اور دانتوں کی رکاوٹوں نے ”ہاؤ ہو“ آوازوں کو کی مختلف شکل دے ڈالی اور یوں لفظ لفظ کی صورت زبان یا بولی وجود پانے لگی۔ انسان کی

ایجاد جب اس کے لیے آسانیاں دینے لگی تو پھر انسان نے چھوٹے چھوٹے جملے بولنا چاہے اور یوں بولی یا زبان کی اختراع آگے بڑھنا شروع ہوئی۔

بولی اور زبان کا تعلق:

زبان کے آغاز سے متعلق کوئی تحقیق یا بات کرنے سے قبل یہ دیکھا جانا بہت ضروری ہے کہ زبان اور بولی کے درمیان کیا تعلق ہے۔ بولی اور زبان کے رشتے سے مراد ان حدود اور افتراقات کو دیکھا جانا مقصود ہے جو کسی زبان کو بولی سے اور بولی کو زبان سے ممتاز کرتی ہیں۔ دنیا کی پہلی زبان کون سی تھی، اس کے متعلق حتمی بات کہنا دیوانے کے خواب سے زیادہ نہیں۔ لیکن اس پہلی زبان کے بارے میں۔ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ وہ زبان اول اول کوئی بولی تھی جو لسانی استقلال کو پہنچتے پہنچتے زبان کے درجے پر فائز ہوئی۔ لسانیات کے اصولوں کے تحت سب سے پہلی بولی وجود میں آتی ہے۔ اس بارے میں گمان چند کا اقتباس ہے کہ:

ایک بحث ہے کہ زبان اور بولیوں کا تاریخی رشتہ کیا ہے۔ کیا امتداد زمانہ کے ساتھ ایک زبان بٹ کر بولیوں میں تقسیم ہو گئی یا مختلف بولیاں مل جل کر زبانیں بن گئیں۔ یعنی بولیاں پہلے آئیں یا زبان؟ ایساں اور میکس مولر کا خیال ہے کہ زبان کا فطری ارتقا اشارے اتحاد کی طرف ہے۔ ابتدا میں انسانی بولیاں متعدد ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھیں۔ میل جول کے ساتھ اختلافات کم ہوتے گئے اور وہ ایک زبان کی شکل میں گٹھ گٹھ ہو گئیں۔۔۔ امریکی ماہر لسانیات و ہنٹن اس نظریے سے اتفاق نہیں کرتا۔ اس کی رائے ہے کہ زبان پہلے آئی اور وہ آہستہ آہستہ بولیوں میں تقسیم ہو گئی۔ کچھ اور عرصے بعد یہ بولیاں خود زبان کا درجہ حاصل کر لیتی ہیں اور ان سے پھر بولیاں پیدا ہوتی ہیں۔ (۱)

بولی (Dialect) لفظ کا مفہوم بولی جانے والی متواتر آوازوں کے سلسلے پر لاگو ہوتا ہے۔ یعنی ایسی تقریر، الفاظ، جملے جو انسان کو ابلاغ کے لیے ضرورت بن کر پیش آئے۔ دنیا میں انسانوں کے پہلے گروہ کے بارے میں یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ وہ بولی سے ناواقف تھے۔

جانی ہے۔ یہ بولیاں زبان کو مزور نہیں کرتیں بلکہ زبان کو مضبوطی و زندگی عطا کرتی ہیں۔ ذیل میں بولی اور زبان پر الگ مباحث سے ان کی حدود متعین کرنے میں مدد ملے گی۔

بولی (dialect):

بولی (زبان) انسان کے لیے اسی طرح ضروری ہے کہ جس طرح زندہ رہنے کے لیے ہوا اور پانی۔ بولی اور زبان کا بنیادی کام انسان کی ابلاغی ضروریات کی انجام دہی ہے۔ لیکن بولی اور زبان سے الگ کر کے دیکھا جانا مقصود ہے کہ بولی کی وہ کون سی خصوصیات ہیں جو زبان سے اسے علیحدہ کرتی ہیں۔ بولی کسی مخصوص علاقے میں بولی جانے والی زبان ایسی ذیلی شاخ ہوتی ہے جس کے بولنے والوں کو کسی قسم کی لسانی اختلاف کا احساس نہیں ہوتا۔ بولی اگر کسی زبان کے تحت ہو تو ایک اکائی کی صورت میں سامنے آتی ہے جو ضروری نہیں کہ مرکزی زبان کی طرح پورے ملک میں بولی سمجھی جائے لیکن یہ بولی اپنے خاص چھوٹے سے علاقے میں ضرور بولی سمجھی جاتی ہے۔ اب یہ بولی اس وقت مختلف ہو کر سامنے آئے گی جب اس بولی کے بولنے والے کسی دوسرے علاقے میں جائیں گے جہاں یہ بولی تلفظ، ذخیرہ الفاظ یا کسی اور اختلاف کے باعث نامانوس، غیر مانوس یا اجنبی محسوس ہوگی۔ بولی زبان کی ایسی خاص اور مختلف شکل ہوتی ہے جو کسی خاص علاقے تک محدود ہوتی ہے اور وہاں کے لوگوں کی ابلاغی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے۔ بولی دو آدمیوں کے مابین سمجھوتے کا نام ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ سمجھوتا پورے ملک کی آبادی کے درمیان ہو۔ بولی اور زبان میں بنیادی فرق ادائیگی کا تنوع (Speech Variety) بولی کی تعریف اور زبان کی تعریف میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا۔ بولی کیا ہے؟ اس بارے میں خلیل صدیقی لکھتے ہیں:

عام طور پر بولیاں (Dialects) زبان کی بگڑی ہوئی صورتیں سمجھی جاتی ہیں۔ بعض لوگ انہیں گوارہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ جن لوگوں کی بولی معیاری سمجھی جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جاہل اور نچلے طبقے کے لوگ صحیح تلفظ پر قادر نہیں ہوتے یا لاپرواہی کرتے ہیں اور اپنے ناطقہ تلفظ سے زبان کو بگاڑ دیتے لیکن اگر

مرد بولیوں کے مصوب اور مقصد پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ وہ ابلاغ کا وسیلہ ہوتی ہیں۔ بولی اور زبان کی ماوریت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ زبان کی تعریف کا اطلاق بولی پر بھی ہوتا ہے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ بولی کا لسانی حلقہ زبان کے مقابلے میں چھوٹا ہوتا ہے۔ (لیکن) ملتی جلتی اور لسانی کردہ میں بھی جانے والی سب بولیاں ایک ہی زبان کے زمرے میں شمار ہوتی ہیں۔^(۱)

بولی کسی مخصوص علاقے میں بولی جاتی ہے۔ اس محدود خطے/علاقے میں رہنے والے افراد کے علاوہ کوئی کسی دوسرے علاقے کا فرد اس مخصوص بولی کو سمجھ تو لیتا ہے لیکن یہ بات ضروری نہیں ہے کہ اس خاص علاقے کے لوگوں کے انداز کو وہ بہ ہونقل کر سکے۔ بولی پر قواعدی اصول (Grammatical Rules) کی پابندی سختی کے ساتھ لاگو نہیں ہوتی۔ بولی چوں کہ دو افراد کے مابین ابلاغ کے سمجھوتے کا کام کرتی ہے اس لیے اس کا معیاری ہونا اتنا اہمیت نہیں رکھتا۔ یہی وجہ ہے کہ بولی بولنے والے افراد عام طور پر خود کو گریمر کی پابندیوں سے آزاد محسوس کرتے ہوئے ابلاغ کو اہم سمجھتے ہیں اور یوں بولی دو افراد کے درمیان ابلاغ کا کام انجام دیتی ہے۔ گریمر کے اصولوں سے روگردانی بولی کا نقص شمار نہیں کیا جاسکتا۔ زبان کی نسبت بولی حرف و نحو سے اغماض برت سکتی ہے۔ بولی کا اطلاق ضروری نہیں کہ دو آدمیوں کے مابین ابلاغ تک محدود کر دیا جائے، بلکہ علاقائی تقریر و تحریر پر بھی یہ اصول لاگو کیے جاسکتے ہیں۔

بولی اور زبان میں کیا فرق ہوتا ہے، اس پر لسانی تحقیق بہت حد تک واضح ہے۔ عام طور پر زبان کی بلکی پھلکی معلومات اشد بندہ رکھنے والے اصحاب کو مویشی گانیوں نے بولی اور زبان کے درمیان فرق کو ابہام میں ڈال دیا ہے۔ بولی کسی بھی زبان کا غیر ترقی یافتہ روپ ہوتا ہے جس میں کوئی بھی زبان ابھی سیال حالت میں ہوتی ہے۔ قواعدی اصولوں سے روگردانی و انحراف بولی میں پایا جاتا ہے پایا جاسکتا ہے۔ بولی کسی بھی زبان کا وہ ابتدائی روپ ہوتا ہے جس میں زبان لسانی استقلال کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ بولی میں تلفظ سے لے کر قواعدی اصولوں سے بٹ جانا یوں بھی روا ہوتا ہے کہ بولی کا تعلق صرف بولے جانے سے ہوتا ہے۔

بول کا اپنا ادب ہوتا ہے، جو ثقافت، تہذیب اور لوگوں کے ذہنی و معاشرتی رویوں سے موضوعات لیتا ہے اور سینہ بہ سینہ آگے بڑھتا ہے۔ اس ادب کو لوک ادب کہا جاتا ہے۔ لسانیات کا خصوصی علم نہ رکھنے والے اصحاب کا خیال ہوتا ہے کہ بولی میں تحریری و ادبی سرمایہ نہ ہوتا ملے کرتا ہے کہ ابھی بولی زبان نہیں بنی، جو نئی کسی بولی میں تحریری سرمایہ (تخلیق یا تحریر) کی صورت میں مل جائے تو پھر اسے زبان کہا جائے گا۔ گیان چند جین بولی اور زبان کے فرق بارے لکھتے ہیں:

آج بھی ایسے معصوم نظر آ جاتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بولی میں تحریری ادب وجود میں آ جاتا ہے تو اسے زبان کہتے ہیں اور جس زبان میں تحریریں نہ ہوں انہیں بولی ہی کہا جائے گا۔ حال آں کہ تاریخی لسانیات سے ابتدائی واقفیت بھی یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ زبان کی حیثیت عطا کرنے میں تحریر اور ادب بالکل غیر متعلق ہیں۔ بولی ایک خرد ہے اور زبان اس کا کل۔ جس طرح ایک وفاق کسی اکائیوں پر مشتمل ہوتا ہے اسی طرح ایک زبان بولیوں کا وفاق ہوتی ہے۔ شاید ایسی چھوٹی زبانیں ہوتی ہیں جو محض ایک بولی پر مشتمل ہوتی ہیں۔ بہر حال بولی کا تصور زبان کے بغیر نہیں کیا جاسکتا۔ ہر بولی کسی نہ کسی زبان کے تابع ہوتی ہے۔ (۳)

جب بولی میں سیال حالت سے ٹھوس لسانی استقلال کی جانب چلتی ہے تو یہ معیاری بولی (standard dialect) بن جاتی ہے۔ علاقائی تلفظ سے ہٹ کر مرکزی تلفظ، گریمر اور ذخیرہ الفاظ جیسے عوامل اسے معیاری بولی کا درجہ عطا کرتے ہیں۔ یہ معیاری بولی رفتہ رفتہ وافر ادب کی تخلیق سے زبان کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یہ عام جز سے ہٹ کر بولیوں کے مرکزی دھارے یعنی بولیوں کے وفاق میں شامل ہو کر مرکزی زبان کو مضبوط کرتی ہے۔ لیکن بولی زبان میں جا کر ضم نہیں ہوتی بلکہ اپنی شناخت کسی نہ کسی صورت میں برقرار رکھتی ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ زبان جتنی بڑی سلطنت میں بولی جائے گی اس میں علاقوں کی کثرت کی وجہ سے اسی انداز سے لہجوں کے اختلاف اور درائی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ یہ مختلف علاقوں میں

جہاں بولی بولیں، وہاں بات بات کی گوارائی ہوگی۔ ہر زبان کے لوگوں کے لیے ان کی زبان سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کی زبان سے بات کرنے کے بغیر ان کے دل سے بات کرنے کی گوارائی نہیں ملے گی۔

بولی بولنے کے محنت میں یہ بات ہے کہ ہر زبان کے لوگوں کے لیے ان کی زبان سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کی زبان سے بات کرنے کے بغیر ان کے دل سے بات کرنے کی گوارائی نہیں ملے گی۔

انہوں نے کہا کہ ہم اپنی زبان سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کی زبان سے بات کرنے کے بغیر ان کے دل سے بات کرنے کی گوارائی نہیں ملے گی۔

فیصل آباد کی پنجابی زبان کے متعلق بھی میں نے یہ بات کہی ہے۔ ان کی زبان سے بات کرنے کے بغیر ان کے دل سے بات کرنے کی گوارائی نہیں ملے گی۔

راولپنڈی کے پنجابی لکھوں میں بھی یہ بات کہی ہے۔ ان کی زبان سے بات کرنے کے بغیر ان کے دل سے بات کرنے کی گوارائی نہیں ملے گی۔

وفاق سے جڑی رہے گی۔ اب اگر وہ ملے جاتے ہیں تو ان کی بات میں بھی یہ بات کہی ہے۔ ان کی زبان سے بات کرنے کے بغیر ان کے دل سے بات کرنے کی گوارائی نہیں ملے گی۔

کی صورت میں ان کے درمیان آج کا دور دورہ ہے۔ ان کی زبان سے بات کرنے کے بغیر ان کے دل سے بات کرنے کی گوارائی نہیں ملے گی۔

سے الگ ہونا شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح کہہ سکیں گے۔ ان کی زبان سے بات کرنے کے بغیر ان کے دل سے بات کرنے کی گوارائی نہیں ملے گی۔

الگ زبانوں میں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب اگر وہ ملے جاتے ہیں تو ان کی بات میں بھی یہ بات کہی ہے۔ ان کی زبان سے بات کرنے کے بغیر ان کے دل سے بات کرنے کی گوارائی نہیں ملے گی۔

کولہو، فیصل آباد اور راولپنڈی کی زبانوں سے ملنے والے یہ بات کہی ہے۔ ان کی زبان سے بات کرنے کے بغیر ان کے دل سے بات کرنے کی گوارائی نہیں ملے گی۔

پنجاب اور پاکستانی پنجاب کی زبانوں میں بہت زیادہ فرق نمودار ہو چکا ہے۔

بولیوں کی اہمیت مقامی یا علاقائی افراد میں زیادہ محسوس کی جاتی ہے۔ عام طور پر ان کی اپنی زبان کو میٹھی زبان اور دوسرے علاقوں کی زبانوں کو محض زبانیں کہتے ہیں۔ میٹھی زبان ہونا غیر لسانیاتی تصور ہے۔ دراصل زبان بولنے والے فہمی طور پر اپنی زبان سے لگاؤ محسوس کرتے ہیں اور میٹھی بولی سے ظاہر کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ دوسرے علاقے کے لوگ اس میں سے دلی لگاؤ محسوس نہ کریں۔ بولیوں سے جذباتی وابستگی محسوس کی جاتی ہے۔ بچہ اپنی شہریت میں مقامی بولی سب سے پہلے سیکھتا ہے اور اس کے لیے کسی گرنیر یا آفتاب کی ضرورت پیش نہیں آتی۔

بولی تبدیل ہوتے ہوتے معیاری زبان (standard language) کے دھارے میں شامل ہو جاتی ہے (یا تبدیل ہو جاتی ہے)۔ البتہ بولی کے مرکزی دھارے میں شامل ہونے کے باوجود اس بولی کو بولنے والے اپنے Accent کی وجہ سے اپنی بولی کو ظاہر کرنے

میں کام یاب رہتے ہیں۔ بولی کے نام علاقوں کی نسبت سے رکھے جاتے ہیں۔ مثلاً لاہور میں لاہوری بولی، دہلی میں دہلوی، ملتان میں ملتان، گجرات میں گجری، سندھ میں سندھی وغیرہ۔ معیاری بولی (Standard Dialect) کے ضمن میں ایک بات پیش نظر رہے کہ مذہبی اہمیت کے علاقوں کی بولی کو معیاری بولی کا درجہ مل جاتا ہے۔ مثلاً دلی کی دہلوی اور لندن کی انگریزی، ملک کی باقی بولیوں میں سے زیادہ معیاری سمجھی گئیں۔ اس طرح دارالحکومت بننے یا تبدیل ہونے سے بھی دارالحکومت اور ملحقہ بولیاں ترقی پا کر خاص اہمیت اختیار کر جاتی ہیں۔ مثلاً جب آگرہ ہندوستان کا دارالحکومت تھا تو برج بھاشا معیاری تھی۔ جب شاہجہاں نے دلی کو مرکز بنایا تو برج کی بجائے کھڑی بولی معیاری قرار پائی۔

بولی کا اہم کام ابلاغ ہے ابلاغ کے لیے بولی کو ہر طریقہ بیان استعمال کرنے کی آزادی ہوتی ہے۔ بولی میں ذخیرہ الفاظ عموماً کم ہوتا ہے اس وجہ سے ابلاغ کو ہر ممکن طریقے سے ممکن بنایا جاتا ہے بولی میں تخلیقی استعداد کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوک ادب تھوڑا بہت تو تخلیق ہو جاتا ہے لیکن اتنے کم سرمایے میں کوئی بڑا فن پارہ تخلیق نہیں ہو پاتا۔ پراکرتوں میں سے جب تک سنسکرت نمودار نہیں ہوئی تھی اس وقت تک ”مہا بھارت“ جیسا شاہکار نہیں لکھا جاسکا تھا۔

زبان (Language):

زبان انسانی زندگی میں لازمی نہیں لیکن ضروری ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب بنی آدم کو زبان اختیار کرنے یا نہ کرنے کی آزادی تھی کہ اس شروع دور کے انسان کا کام زبان کے بغیر چل جاتا تھا لیکن آج زبان انسانی زندگی کے لیے ہوا اور پانی کی طرح لازمی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ زبان بولی کا ترقی یافتہ روپ ہوتا ہے۔ بولی جب کسی ٹھوس روپ اور لسانی استقلال کو پہنچتی ہے تو زبان کا درجہ اختیار کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ بات کوہم ایک مثال سے یوں واضح کر سکتے ہیں کہ ۱۵۰۰ ق۔ م کے قریب آریا لوگوں کے ہندوستان حکمرانی کے وقت سنسکرت، مقامی پراکرتوں سے ترقی پا کر علیحدہ ہوئی اور بولی قرار پائی۔ بعد میں جب اس کا

زبان، تخلیقی رہانی قرار پاتی رہی (۴)

اوپر دیے گئے اقتباس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یونان و عرب کے علماء و افراد اس بات پر بہت واضح تھے کہ زبان علیہ خداوندی، ایجاد خداوندی ہے۔ اس الہامی تصور کو تنقید و تحقیق سے آزاد کر دیا گیا تھا اس لیے اسکالر زکو اس پر سوچنا مکمل امر تھا لیکن اس تصور میں پورے خامیاں بھی نظر آنا شروع ہوئیں۔ اس پر یہ بات بڑی شد و مد سے محسوس ہوئی کہ اگر یہ علیہ خداوندی ہے تو ہر لمحہ تبدیلی کے عمل سے کیوں گزر رہی ہے۔ ظاہری بات تھی کہ دیوتاؤں، خداؤں کی بھیجی ہوئی چیز کو تبدیل نہیں کیا جاسکتا لیکن زبان تو عشروں میں ہی لب و لہجہ، الفاظ کے رد و قبول کے عمل سے گزرتی رہی۔ اس لیے اس نقطہ نظر پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت محسوس کی جانے لگی۔ زبان وہی ہے یا اکتسابی، اس تحقیق کی وجہ یہ امر بھی بنا کہ اگر یہ علیہ خداوندی ہوتی تو پھر اس میں تبدیلی کی گنجائش یا اجازت نہیں ہو سکتی تھی چنانچہ ماہرین لسانیات نے اس نظریہ پر تحقیق کی اور زبان کی وہی وجود کو رد کر دیا گیا۔

مشرقی دنیا کے ایک اسکالر، ابو ہاشم معتزلی نے دسویں صدی عیسوی میں یہ نظریہ دیا کہ زبان انسان کی وضع کردہ ہے۔ اور یہ کہ یہ انسان کا ایک بہترین اکتساب ہے۔ (۵) اس عہد میں یورپ کے ممالک کلیسا کے شکنجے میں اس سختی سے جکڑے ہوئے تھے کہ کسی کو یہ بات سوچنے کی جرأت نہ ہوئی یا ان اقوام کی زبان کے دینیاتی نقطہ نظر کو جھٹلانے کا خیال نہ ہوا۔ اٹھارویں صدی عیسویں میں یورپ میں ایسے ماہرین لسان اٹھے جنہوں نے لسانیاتی اصول و ضوابط کی مدد سے وہی نتیجہ اخذ کیا جو ۹ سو سال پہلے ابو ہاشم معتزلی پیش کر چکے تھے۔ جرمن مفکر ہرڈر کو جدید لسانیات کے بنیاد گزاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ یورپ میں اس نے زبان کی پیدائش کے دینیاتی تصور کی تردید کی۔ خلیل صدیقی اس ضمن میں لکھتے ہیں:

جرمن نظر ہرڈر نے پہلی بار آغاز زبان کے دینیاتی نقطہ نظر کی تردید کی اور اسے ایلہ۔ مضمون (۱۷۷۲ء) "زبان کا آغاز" میں یہ رائے ظاہر کی کہ اگر زبان تخلیقی رہانی ہوتی تو زیادہ منطقی اور منظم زیادہ جامع اور بلیغ ہوتی۔ انسانی زبانوں میں جو۔ بہ قاعدگی، بے اوجھ کپن اور آہستگی ہے۔ وہ اس بات کا ثبوت

ہے کہ زبان انسان کی وضع کی گئی ہے۔ (۶)

زبان کیا ہے؟ یہ ظاہر سیدھا اور آسان سوال لگتا ہے لیکن جب کوئی ہم سے زبان کی تعریف کرنے کو کہے تو ایک دم محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں سوائے اس تصور کے کہ "زبان خیالات کے اظہار کا ذریعہ ہے" اور کوئی خاص چیز نہیں ابھرتی۔ زبان کی تعریف، محدود و قیود اور فنکشنز کا معاملہ اتنا سیدھا سادہ نہیں ہے۔ زبان انسان کی قابلِ فخر ایجاد اور یہ زبان کا ملکہ ہی ہے جس نے انسان کو حیوانِ مطلق (قوتِ گوئی والا حیوان) کے زمرے میں بانٹ کر باقی جانوروں سے ممتاز کر دیا ہے۔ زبان کی مختلف تعریفوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد سخندان پارس میں زبان کی تعریف کرتے ہیں:

زبان (خواہ بیان) ہوائی سواریاں ہیں، جن میں ہمارے خیالات و جذبات سوار ہو کر دل سے نکلتے ہیں اور کانوں کے راستے اوروں کے دماغوں میں پہنچتے ہیں۔ جس طرح تصویر اور تحریر قلم کی دستکاری ہے جو آنکھوں سے نظر آتی ہے، ٹھیک اسی طرح تقریر ہمارے خیالات و جذبات کی منہ بولتی تصویر ہے جو آواز کے قلم سے ہوا پر سمجھ جاتی ہے۔ (۷)

ڈاکٹر محی الدین قادری زور جیسے اسکالر نے بیسویں صدی کے شروع میں یورپی ممالک میں جا کر لسانیات کے موضوع پر پئی ایچ۔ ڈی کی۔ وہ زبان کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

زبان کی واضح تعریف ان الفاظ میں کی جاسکتی ہے کہ زبان انسانی خیالات اور احساسات کی پیدا کی ہوئی ان تمام عضوی اور جسمانی حرکتوں اور اشاروں کا نام ہے جن میں زیادہ تر قوتِ گویائی شامل ہے اور جن کو ایک دوسرا انسان سمجھ سکتا ہے اور جس وقت چاہے اپنے ارادہ سے نہر اسکتا ہے۔ (۸)

زبان دراصل علامتوں کا ایک نظام ہے۔ جب یہ علامتیں اظہار میں آتی ہیں تو بامعنی زبان میں دھل جاتی ہیں۔ زبان بولیوں کا وفاق ہے۔ یعنی ایک زبان بہت سی بولیوں کے اجزا پر مشتمل ہوتی ہے۔ کسی بھی بولی میں ادب کی وافر تخلیق زبان کے بنانے کی طرف اہم

قدم ہوتی ہے۔ بولی اور زبان میں یہ اہم فرق ہے کہ بولی کی نسبت زبان میں تخلیقی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے قرینے وافر ہوتے ہیں اور اصناف کی فروانی بڑی تخلیق کو مختلف سانچے فراہم کرتی ہے جس کی مدد سے شاعری یا نثر کے ذریعے تخلیق کو اظہار کا قرینہ نصیب ہوتا ہے۔ ہم زبان کی تعریف ان الفاظ میں کر سکتے ہیں کہ یہ الفاظ کا مجموعہ ہے جو ابلاغ کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ زبان کا دوسرا روپ تحریر کا ہے۔ یعنی انسانی حلق سے ادا ہونے والی مختلف آوازوں کا مخصوص املا کے سانچے میں ڈھل جانا تحریری زبان کہلاتا ہے۔

زبان بولی سے کیسے ترقی پاتی ہے۔ اس سلسلے میں ان امور کو پیش نظر رکھا جاسکتا ہے۔ کہ تبدیلی الفاظ، الفاظ کا رد و قبول، تلفظ کا معیاری ہونے کی طرف رجحان، نئی زبانوں سے اختلاط اور لفظوں کا رد و قبول، تجارت، مذہب، حملہ آور کا کلچر، ٹیکنالوجی کا ملک میں وارد ہونا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب بین الاقوامی زبانوں کا کسی ملکی بولی سے ٹکراؤ ہوتا ہے تو یہ ان امور سے متاثر ہو کر بولی ایک بھرپور زبان کے پیکر میں ڈھل جاتی ہے۔ زبان میں الفاظ، لہجہ، تلفظ، ذخیرہ الفاظ، مفہیم ٹھہر جاتے ہیں یعنی خاص استقلال کے درجے پر پہنچ جاتے ہیں (بولی میں البتہ تبدیلیاں وقوع پذیر ہوتی رہتی ہیں) پھر یہ زبان معیاری زبان بننے کے مرحلے کی طرف چلتی ہے اور جب کوئی بھی زبان معیاری زبان کا درجہ حاصل کر لیتی ہے تو اس میں ادب تخلیق کیا جانا شروع ہوتا ہے اور یوں یہ زبان معیاری ہو کر ملک میں جگہ بنا لیتی ہے۔

معیاری زبان (standard language):

معیاری زبان حرف، آواز، لفظ، تراکیب، گریمر (صرف و نحو) ذخیرہ الفاظ اور تبدیلیوں کے باعث وجود میں آتی ہے۔ کسی بھی معیاری زبان کا جملہ الفاظ، لہجہ و تلفظ کے زینہ و ہم، ہر طرح کے تنوعات، فلسفہ، زبان کے معاشرتی و عمرانی کردار کو واضح کرتا ہے۔ ان امور کی موجودگی فیصلہ کرتی ہے کہ زبان میں راشٹری (ملکی) بننے کی صلاحیت ہے یا نہیں۔ معیاری زبان میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ملک کے تمام علاقوں، صوبوں کے عوام کے لیے رابطہ کا کام دے سکتی ہے۔ رابطہ کی زبان کو lingua franka کہا جاتا ہے۔ مرکزی زبان

کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ مختلف بولیوں کے حامل افراد کے درمیان رابطے کا فریضہ بہ خوبی انجام دیتی ہے۔ زبان کا سارا ڈھانچہ الفاظ کی وجہ سے ممکن ہو پاتا ہے۔ الفاظ اور معانی کا آپس میں ایک مضبوط رشتہ موجود ہوتا ہے۔

معیاری زبان تعلیم و فن، ادب، فنون لطیفہ، مجلسی زبان، تہذیب و تمدن اور نظم و نسق کے کام میں لائی جاتی ہے۔ معیاری زبان ان تمام امور کی انجام دہی کے لیے وافر الفاظ، تراکیب کا ذخیرہ رکھتی ہے۔ اگر کسی دوسری زبان کا متبادل لفظ یا ترکیب زبان میں موجود نہ ہو تو زندہ زبان کی یہ خوبی ہے کہ اس کو من و عن اسی طرح قبول کر لیتی ہے۔ الفاظ کا یہ لین دین کسی بھی زبان کے لیے لسانی خوراک کی حیثیت رکھتا ہے جس کے بغیر زبان کی زندگی کا تصور محال ہے۔ سنسکرت کی مثال سامنے رکھی جاسکتی ہے۔ دنیا کی اس عظیم تر زبان کو دوسری زبانوں سے الگ تھلک کر کے جب لسانی خوراک سے محروم کیا گیا تو یہ عظیم زبان کا دیو بیکل بت زمین پر آگرا اور پاش پاش ہو گیا۔ اگر آریا قوم سنسکرت پر باقی زبانوں کے دروازے بند نہ کرتی تو ممکن ہے آج بھی سنسکرت پوری تاب و طاقت سے ہندوستان پر راج کر رہی ہوتی۔

قواعد و ضوابط، صرف و نحو، تلفظ و املا کے سانچوں میں جکڑا معیار زبان کو ایک نزاکت عطا کرتا ہے اور زبان ادبی معیار پر فائز ہو جاتی ہے۔ یہ ادبی معیار تخلیق شعرو نثر کی رہنمائی کرتا ہے۔ اگر زبان قواعد و ضابطے اور گریمر سے روگردانی کرتی ہے تو یہ بات واضح ہے کہ اس میں تخلیق کردہ ادب عظیم ادب بننے کی کسوٹی سے نیچے اتر جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ادب سے زیادہ زبان کے معیاری سانچوں میں ڈھلا ہوا ادب زیادہ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ مرزا ظلیل احمد بیگ لکھتے ہیں:

زبان کی لسانیاتی سطح سے قطع نظر، اس کی ایک سطح وہ ہوتی ہے جو اس کی ادبی سطح

کہلاتی ہے۔ ادبی سطح پر بھی زبان کی جزیں سماج اور تہذیب کی ہر کروٹ زبان

کے دہلے سے ادب میں منعکس ہوتی ہے۔ گویا زبان و ادب سماج اور تہذیب کا

آئینہ دار ہوتا ہے۔^(۹)

معیاری زبان کا نمونہ اگر اپنے اندر بہت زیادہ توانائی رکھتا ہو تو ضروری نہیں کہ یہ ملکی

وہیں قبیلوں کی تنہائی اور ثقافتی تقاطع کی صورت میں نمودار کر ایک نئی زبان میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس طرح تعمیر و تخریب کا یہ سلسلہ رواں دواں رہتا ہے۔

حوالہ جات اور حواشی:

- ۱۔ گیان چند جین، عام لسانیات (نئی دہلی، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، ۲۰۰۳ء، دوسرا ایڈیشن) ص ۶۹
- ۲۔ ظلیل صدیقی، زبان کیا ہے، (ملتان، بکس، ۲۰۰۱ء، بار دوم) ص ۳۸-۳۷
- ۳۔ گیان چند جین، اردو کے آغاز کے نظریے، مشمولہ اردو زبان کی تاریخ (مرزا ظلیل بیگ) (علی گڑھ، ایجوکیشن بک ہاؤس، ۲۰۰۰ء، طبع دوم) ص ۳۸
- ۴۔ زبان کیا ہے، ص ۱۲۴
- ۵۔ ایضاً۔ ص ۱۲۴
- ۶۔ ایضاً۔ ص ۱۲۵
- ۷۔ محمد حسین آزاد، مسخندانِ پارس، مشمولہ: تین ہندوستانی زبانیں، از ڈاکٹر کے۔ ایس۔ بیدی (دہلی، کتب خانہ انجمن ترقی اردو،) ص ۹
- ۸۔ ڈاکٹر محی الدین قادری، ہندوستانی لسانیات، (لاہور، مکتبہ معین الادب، ۱۹۳۲ء) ص ۳۰۹
- ۹۔ ظلیل احمد بیگ، اردو زبان کی تاریخ، (علی گڑھ، ایجوکیشنل بک ہاؤس، ۲۰۰۷ء) ص ۳۰۹

1.2

برصغیر کا لسانی منظر نامہ

برصغیر پاک و ہند کا قطعہ زمین بڑی بڑی تہذیبوں، متنوع اقسام کی ثقافتوں، کثیر اللسانی حیثیتوں، مختلف اقسام کے موسموں، مختلف مذاہب، جغرافیائی حدود خال، مصالحات، قدیم ادبی فن پاروں، معدنیات و وسائل کی فراوانیوں اور بے حساب خوبیوں کی بدولت قدیم تاریخ سے لے کر جدید دور تک، عوام و حکمران ہر دو طبقوں کے لیے دل چسپی کا حامل رہا ہے۔ قدیم تاریخ سے دراوڑوں، آریاؤں سے لے کر جدید عہد کے نوآبادیاتی یورپی حکمرانوں کے لیے اس خطے میں ہمیشہ ایک کشش موجود رہی ہے جس کی بدولت غیر ملکیوں نے اس دھرتی کو مختلف مقاصد کے تحت تاخت و تاراج بھی کیا ہے اور حکمرانی بھی قائم کی تھی۔ ہندوستان کی تاریخ، تاریخ عالم میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ اہمیت قدیم مذہبی کتابوں (وید مقدس)، 'عالمی کلاسیک' کے درجے کے حامل ادبی فن پاروں (مہا بھارت، رامائن وغیرہ) قواعدی کتب (پانچ کی سنسکرت گریمر) اور مختلف قسم کی تہذیبوں کے ادغام سے پیدا ہونے والے مختلف ثقافتی، لسانی، مذہبی اور ادبی روایت کے حامل برصغیر کا قدیم روپ پیش کرتی ہے۔

سترھویں صدی عیسوی کے آخری ربع کا جائزہ لیا جائے تو پتا چلتا ہے کہ مغل بادشاہ اورنگ زیب کے توسیع پسندانہ عزائم سے دکن کی مسلم ریاستوں کو فتح کر کے ہندوستان بھر کی

سرزمین پر مغلوں کی فتح کا پرچم لہرا دیا گیا تھا۔ تعریف و تنقیص سے قطع نظر، آخر ہندوستان سیاسی حیثیت کا جائزہ لیا جائے تو یہ غصہ سامنے آتا ہے کہ کئی صدیوں کی (بہمنی سلطنت سے لے کر سقوطِ دکن تک) شمالی و جنوبی ہند کی چھٹلش، نفرتوں، مرکز گریز پالیسیوں و ختم کر کے ان کو دہلی کے مرکز کے زیر تسلط لایا گیا۔ اس فتح نے زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا۔ شمالی و جنوبی ہند کی نفرت کی دیوار گری تو دونوں طرف کے ہندوستانیوں کا آپس میں رابطہ ہوا۔ اس طرف کے اخلاط سے ثقافتی و مذہبی لسانی و ادبی میدان بھی دونوں اطراف باشندوں کے میل جول سے تبدیلیوں کا شکار ہوا۔ اور ادیبوں کے آنے سے دونوں اطراف کے افراد کو ایک دوسرے کو سمجھنے کو موقع ملا۔ اس پر ادبی سطح میں بھی خوش نما تبدیلیاں دیکھنے میں آئیں۔ ۱۷۰۰ء میں ولی دکن (دکنی شاعر) کا دہلی سیر و سیاحت کے لیے تشریف لانا اور واپس جا کر اردو زبان (ریختہ) میں شعر گوئی کو استحکام دینا، ایک مظہر کے طور پر بہ طور مثال لیا جاسکتا ہے۔

اٹھارھویں صدی کے پہلے عشرے میں مضبوط حکومت کا مضبوط مغل بادشاہ، اورنگ زیب عالم گیر طبعی عمر پوری کرنے کے بعد ۱۷۰۷ء میں خالق حقیقی سے جاملتا تو اس کے جانشینوں کی نا اہل حکمران، قائدانہ صلاحیتوں کے فقدان، محلاتی سازشوں، غرض مختلف طرح کی بد اعمالیوں کی وجہ سے برصغیر بہت بڑے تغیرات کا شکار ہوا۔ یہ تغیرات جن میں بہت بڑے ملک کا نا اہل حکمرانوں سے سنبھل نہ پانا، آبادی کا بھوک، افلاس اور عدم تحفظ کا شکار ہونا، ریاستی باغیوں کی سازشوں سے بعض امن کے مسائل اور مغل حکومت کے زوال کی ابتدا جیسے عوامل شامل تھے، منہ زور ہوتے چلے گئے کہ چند عشروں بعد نہ مغلوں کی شان باقی رہی، نہ ملک باقی رہا، نہ رعب و دبدبہ اور نہ ہی وہ متحدہ ہندوستان جو اکبر اعظم سے لے کر عالم گیر تک محفوظ ہاتھوں میں موجود رہا تھا۔ یہ صدی مغل حکومت اور سیاسی، معاشی معاشرتی طور پر مسلمانوں کی ناکامی کی صدی تھی۔ لیکن یہ بڑی دل چسپ حقیقت ہے کہ اس صدی میں عوامی بول چال کی زبان، اردو مضبوط حیثیت سے ظاہر ہوئی۔ یہ زبان ہندوستان بھر میں مختلف ناموں سے پکاری جاتی رہی، اشرافیہ کی تحقیر کے وار سہتی رہی، فارسی کے سامنے دوسرے درجے کی، بھاکھا، پلچہ، مورس، Vulgar اور جارگن جیسے کم حقیقت ناموں سے پکاری جاتی

ہیں۔ یہ اردو زبان ایک نئی شناخت، نئی مائی طاقت اور جس پر نئی دنیا کے راجہ ہو گا۔
 دوسری زبان بنی چلی گئی۔ اس زبان کو اسی صدی میں بہت سے ادیبوں نے شہرہ آفاق
 ادبی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہوا ہے۔ یہ زبان فارسی (اردو زبان) سے
 تیزی سے پیچھے نہ ہوتی چلی گئی۔ یہ زبان اتنی اہمیت اختیار کر گئی کہ ایسٹ انڈیا کمپنیوں سے
 تہہ ہندوستان میں تجارت کے لیے آنے والے افراد نے اس میں لغت و قواعد نویسی کی سب
 مرتب کرنے سے بہ طور زبان، اردو کو ایک مستحکم حیثیت پر فائز کر دیا۔ اردو زبان کی سانی،
 ادبی حیثیت اور برصغیر میں اس کے خاندان اور دیگر زبانوں کو سمجھنے کے لیے برصغیر کی سانی
 مترجمانے پر ایک طائرانہ نظر ڈالنا سودمند ہو گا۔

۱۔ برصغیر کی لسانی تقسیم اور مختلف زبانیں:

ہندوستان (پاکستان و بھارت) دنیا کے ان چند ممالک کی فہرست میں ایک ہے جس
 میں سیکڑوں بولیاں اور زبانیں بولی جاتی رہی ہیں اور آج بھی یہ زبانیں رنگارنگی کے ساتھ اس
 دھرتی پر موجود ہیں۔ دنیا بھر کی زبانوں کی تعداد کا صحیح علم قیاسات پر مبنی ہے، البتہ جابین
 لسانیات نے معلوم زبانوں کو، جن کی تعداد ہزاروں میں ہے، کو چند خاندانوں میں تقسیم کرنے
 ان کی درجہ بندی کی ہے۔ دنیا بھر کی زبانوں کو خاندانوں میں تقسیم کرنے کے پیچھے جو اصول
 ان کے پیش نظر رہے، ان میں زبانوں کی نحوی و ترکیبی خصوصیات، فونیمیائی مماثلتیں، صرف
 تہی اور آوازوں کا اتصال و قبول، الفاظ کی صوتی مماثلتیں اور دوسرے عوامل شامل ہیں۔ دنیا
 بھر کی زبانوں کو ۸ سے لے کر ۱۰۰ مختلف خاندانوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ذرا گہریاں چند
 مہین لکھتے ہیں:

۱۸۲۲ء میں جرمن عالم سمبولٹ نے طے کیا کہ دنیا میں زبانوں کے کل ۱۳
 خاندان ہیں۔ پارٹی راج نے دس ہی مانے۔ فریڈرک مولر اور بعض دوسرے عالم
 کے مطابق ۱۰۰ خاندان ہیں۔ لیکن جے ڈی پاول (Powell) نے ۱۸۹۱ء
 میں امریکہ ہی میں 54 خاندان قرار دیے تھے۔ سپر نے ۱۹۲۹ء میں انھیں ۷۰

بڑے خاندانوں میں ایسے لیا۔ جب ایک ملائقہ کی زبانوں کے بارے میں
اتفاق ہوتا تو پوری دنیا کے خاندانوں کی اس طرح قطعی حد بندی لی جاتے۔
۱۷ویں صدی کے نصف میں فریخ الہندی نے طے کیا کہ دنیا میں ۲۷۹۶
زبانیں ہیں۔ گر۔ بھی اس سے متفق ہیں۔ انھوں نے خاندانوں اور غیر مطلق
زبانوں کو لے کر ۲۶ گروہوں میں محصور کیا۔^(۱)

ڈاکٹر گیان چند جین نے زبان کے خاندانوں کی تقسیم جغرافیائی ٹکڑوں میں علیحدہ کر کے
مختلف خاندانوں میں تقسیم کیا ہے جو زبانوں کی تقسیم کے عمل کو سمجھنے میں بہتر معاون ثابت ہوتا
ہے۔ انھوں نے جغرافیائی تقسیم کے تحت چار خطوں میں زبانوں کو بانٹا ہے، جن میں امریکی
زبانوں کا خطہ، آسٹریک خطہ، افریقی خطہ اور ایشیائی خطہ شامل ہیں۔ دیگر ماہرین السنہ نے دنیا
بھر کی زبانوں کو آٹھ بڑے خاندانوں میں تقسیم کیا ہے جن کی ترتیب و تفصیل یوں ہے:
۱۔ سامی ۲۔ ہند یورپی ۳۔ دراوڑی ۴۔ مونٹر ۵۔ افریقہ کی بانٹو ۶۔ امریکی ۷۔ ملایا ۸۔
ہند یورپی۔ ان تمام خاندانوں کی موجودگی کی تحقیق کی جائے تو پتا چلتا ہے ان خاندانوں میں
سے پانچ خاندانوں سے تعلق رکھنے والی سیکڑوں زبانیں اور بولیاں بھارت اور پاکستان کے
مختلف علاقوں میں بولی، لکھی اور پڑھی جاتی ہیں۔

زبانوں کے علاقائی سروے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہندوستان کے شمالی علاقوں میں
ہند یورپی خاندان کی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ہندوستان کے جنوبی (دکنی) علاقوں میں دراوڑی
خاندان کی بڑی زبانیں ملیالم، کنڑا، تملیو وغیرہ بولی جاتی ہیں۔ یہ زبانیں اپنی تاریخ کے اعتبار
سے سہولت سے بھی زیادہ قدامت کی حامل ہیں۔ برصغیر کے وسطی علاقوں میں ہند یورپی سلسلے
کے ایک بڑے حصے یعنی ہند آریائی خاندان کی زبانیں بولی جاتی ہیں جن میں دوسرے بہت سی
ترقی یافتہ زبانوں کے ساتھ ساتھ ہندوستانی، ہندی یا اردو زبان ایک اہم زبان ہے۔ ہندوستان
پہلے مسلم دور عہد الی میں فارسی زبان رائج رہی جو اسی آریائی خاندان کے سلسلے ہند ایرانی
شاخ کی بڑی زبان ہے۔ مسلمانوں کی مذہبی زبان عربی ہے۔ مذہبی حیثیت اور مسلم اکثریت کی
دل چسپی کی وجہ سے عربی زبان ہند پاک کے بڑے حصے میں بولی، سمجھی اور پڑھی جاتی ہے۔

اس طرح ایک دل چسپ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ہندوستان بھر کی زبانیں آٹھ میں سے پانچ خاندانوں میں شامل ہیں جو پاک و ہند کی لسانی اہمیت کی ایک دلیل ہے۔

برصغیر میں زبانوں کے قدیم تاریخی سلسلوں پر نظر ڈالی جائے تو پتا چلتا ہے کہ یہاں تقریباً پانچ ہزار قبل مسیح عہد میں منڈائی قبائل آباد تھے اور منڈاوی زبانیں بولتے تھے۔ ان قبائل کی زبانوں کے بہت سے الفاظ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود آج کی اردو ہندی پنجابی زبانوں میں ملتے ہیں۔ جن کی تفصیل Hamilton Edith نے اپنی کتاب Mythology میں دی ہے۔ ڈاکٹر سلیم اختر ان پر یوں تبصرہ کرتے ہیں:

آج یہ الفاظ ہماری روزمرہ کی گفتگو میں عام استعمال ہوتے ہیں۔ تا، تا، ماما، ماما، پھوپھا، پھوپھو، سالا، سالی، موسیٰ، بر (یعنی دولہا) پیڑھی (یعنی نسل)، نتھ، گہنا، آٹھل، توڑا، بول، نگڑی، نیم، بستہ... کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ اور ان جیسے لاتعداد الفاظ اس منڈاوی زبان کے ہیں، جو ہمارے علاقے میں آریاؤں بلکہ دراوڑوں سے بھی پہلے بولی جاتی تھی۔ یہ منڈا قبائل کی زبان تھی اور آج سے تقریباً چھ ہزار برس قبل رائج تھی۔^(۲)

منڈاوی قبائل کی جگہ جب دراوڑی نسل کے قبائل نے لی تو ان کی بولیوں کے بہت سے الفاظ قدرتی طور پر دراوڑی زبانوں کا حصہ بن گئے اور یوں ان بولیوں کے الفاظ ان کے مضبوط مظاہر کے طور پر زندہ رہے اور آنے والے دور کی زبانوں کا حصہ بن گئے۔ دراوڑی خاندان کی زبانوں کے نمونے بھی بڑی تعداد میں محفوظ نہیں کیے جاسکے اس لیے وہ کیا زبانیں بولتے تھے، کس قواعدی ڈھانچے پر یہ زبانیں کھڑی تھیں ان پر تحقیق ہنوز ادھوری ہے۔ البتہ دراوڑی تہذیب کے دو بڑے شہروں ہڑپہ اور موہن جو دڑو کے کنڈرات سے ملے تحریری و تصویری نمونوں پر تحقیق جاری ہے۔

ذہائی ہزار سال قبل مسیح (تقریباً) سے سائبیریا کے سرد علاقوں سے آریا قوم کی ہندوستان آمد کے سراغ ملنا شروع ہوتے ہیں۔ آریا قوم سائبیریا سے چلی تو دو بڑے قبیلوں میں بٹ گئی۔ ایک قبیلہ یورپ کے ممالک میں جا بسا اور دوسرا بڑا گروہ ایران سے ہوتا ہوا

ہندوستان کے زرخیز وسطی علاقے پر قابض ہوتا چلا گیا۔ یورپ میں موجود آریائی قبائل ر بولیوں سے یورپی زبانیں متاثر ہونا شروع ہوئیں۔ دوسرے گروہ سے ایران آنے سے بعد وہاں کی مقامی زبان فارسی کے روپ میں ڈھلتی چلی گئی۔ ۱۵۰۰ قبل مسیح کے قریب اس منظم قوم نے امن پسند غیر منظم دراوڑوں کو بزور شمشیر شکست دی۔ ان کے زرخیز وسطی علاقوں پر قبضہ کیا۔ دراوڑوں کی ایک بڑی تعداد کو دکن بھاگ جانے پر مجبور کیا اور بڑی اکثریت کو غلام بنالیا ذاتوں پاتوں کے برہمن، کشتری، ویش اور شودر طبقوں میں لوگوں کو بانٹ کر یہاں حکمرانی کا آغاز کیا۔ برہمن آریائی سرداروں نے مذہبی حکمرانی اپنے ہاتھ میں لے لی اور یوں دراوڑی رسوم و اطوار پر مشتمل نیا مذہبی نظام وضع کیا، جس کے لیے مذہبی کتب کی ضرورت محسوس کی گئی۔

آریاؤں کی بولی (جس کا نام وید تھا) جب مقامی ہندوستانی بولیوں سے باہم آمیخت ہوئی تو ایک بڑی کلاسیکی زبان وجود میں آئی جسے سنسکرت کا نام دیا گیا۔ ”ویوتاؤں کی زبان“ کہلانے والی یہ زبان مقامی افراد جن میں شودر شامل تھے ان کے لیے بولنا تو درکنار سننا بھی ناقابل تلافی جرم قرار دے دی گئی۔ سنسکرت میں مذہبی کتب کی مرتب کی گئیں جن میں رگ وید، سام وید، یجر وید، اتھرو وید اور مذہبی نوعیت کے احکامات شامل تھے۔ سنسکرت، عوام سے دوری کی وجہ سے نئے الفاظ کی لسانی خوراک سے محروم ہوتی چلی گئی۔ اقلیتی زبان ہونے کے باعث تقریباً ایک ہزار سال بعد زوال آمادہ ہونا شروع ہو گئی اور صرف مذہبی زبان کے طور پر کتابوں، بھجوں اور پنڈتوں کے ذہن میں محفوظ ہو گئی۔ اس قدیم کلاسیکی زبان سنسکرت فارسی کے ساتھ تعلق اشعار حویں صدی میں خان آرزو (ہندوستانی ماہر لسانیات) نے ظاہر کیا (جن کا اگلے باب میں ذکر ہے)۔ اسی صدی کے آخری ربع میں مشہور برطانوی سرولیم جونز ہندوستان آیا تو سنسکرت کے ادب اور اس کی لسانی اہمیت کو دیکھ کر حیران رہ گیا تو پہلی مرتبہ مشرقی و مغربی اقوام کو اس لسانی حقیقت سے روشناس کرایا کہ یہ زبان قدیم یورپی کلاسیکی زبانوں، یونانی لاطینی زبانوں کے بہت قریب ہے اور یہ نتیجہ پیش کیا کہ ان کا مبداء ایک ہی ہے۔ یوں ان زبانوں کو آریائی زبانوں کی ذیل میں شامل کر کے نئی لسانی تحقیقات کا

شروع کیا گیا۔ اس زبان کے بارے سرولیم جونز نے لکھا تھا:

سنسکرت زبان، اس کی قدامت خواہ کچھ ہو، ساخت کے اعتبار سے ایک عجیب زبان ہے، یونانی سے زیادہ مکمل، لاطینی سے زیادہ وسیع اور ان دونوں سے کہیں زیادہ سستہ و رفته، با ایں ہمہ ان دونوں سے اس کا بہت قریبی رشتہ معلوم ہوتا ہے۔۔۔ یہ رشتہ ایسا مضبوط ہے کہ کوئی ماہر لسانیات جو ان تینوں کا مطالعہ کرے، یہ یقین کے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ان سب کا ماخذ ایک ہے جو اب موجود نہیں ہے۔ ایسا ہی سبب جو شاید اتنا قوی نہ ہو، گاتھک اور کلثانی، بلاشبہ جن میں اور مختلف محاوروں کا وجود ہے اسی ماخذ سے نکلی ہیں جن سے سنسکرت بھی ماخوذ ہے، اور قدیم فارسی کو بھی اسی خاندان میں شامل کیا جاسکتا تھا۔ (۳)

سنسکرت کی کلاسیکی حیثیت کو مہا بھارت، رامائین اور مقدس ویدوں کے ساتھ ساتھ، اس زبان کے پہلے قواعد نویس پانینی نے بھی اوج کمال پر پہنچایا۔ پانینی جو کہ قبل مسیح دور کا ماہر زبان تھا اس نے سنسکرت زبان کی جامع قواعد کو مرتب کیا تھا اور اس کا نام ”اشٹ ادھیائے“ رکھا تھا۔ پانینی ہندوستان کی دھرتی کا بھی پہلا قواعد نویس بن کر سامنے آیا۔ پانینی کی لسانی کاوشیں بتاتی ہیں کہ قبل مسیح دور کے ہندوستان میں نہ صرف عظیم کلاسیکی فن پارے مرتب ہو رہے تھے بلکہ ان کی قواعد مرتب کرنے کے فن سے بھی ہندوستانی لوگ آگاہ تھے۔ پانینی کے کارناموں سے آج کی اردو دنیا ناواقف ہے جو بد قسمتی کی بات ہے۔ ڈاکٹر ابوالیث صدیقی پانینی کی اہمیت کے بارے میں یوں اظہار کرتے ہیں:

افسوس یہ ہے کہ خود برصغیر پاک و ہند میں فارسی اور اردو کے قواعد نویس پانینی کے نام اور اس کے کارناموں سے قطعاً ناانوس معلوم ہوتے ہیں۔ ان کی نظر فارسی اور عربی کے نحو یوں سے آگے نہیں بڑھتی۔ انھی کے انکار و خیالات اور ان کی صرفی و نحوی تشریحات کو وہ اپنے لیے رہنما قرار دیتے ہیں۔ اس کا ایک سبب شاید یہ بھی ہے کہ ہمارے قواعد نویس سنسکرت سے واقف نہ تھے اور نہ پراکرتوں اور ان کے ارتقا کی تاریخ سے آگاہ تھے۔ نہ انھیں ہند آریائی

زبانوں کی اصل و نسل کی تحقیق سے دل چسپی تھی۔^(۴)

آریا قوم نے اپنی زبان کو فخر سے "سنسکرت" (دیوتاؤں کی زبان) کا نام دیا جب کہ مقامی افراد کی بولیوں کو حقارت و نفرت سے "پراکرت" زبانیں کہا جس کا مفہوم تھا گری پڑی زبانیں۔ آریاؤں کا پراکرت زبانوں سے تحقیر کا رویہ ان کی قدرواہمیت کو ختم نہ کر سکا اور ایک وقت آیا جب یہ "گری پڑی بولیاں" سنسکرت کے زوال کے بعد قریباً ۵۰۰ قبل مسیح کے قریب خاص اہمیت کی حامل ہو گئیں اور اس دور کے مذہبی و ادبی فن پاروں نے ان زبانوں کو ترقی یافتہ زبانیں بنا کر پیش کیا۔ ان بولیوں میں بڑا ادب تخلیق ہوا۔ تقریباً ۶۰۰ ق۔ م کے دور میں برصغیر کے دو بڑے مذہبی پیشواؤں مہاتما بدھ (بدھ مت) اور مہاویر (جین مت) نے ان بولیوں میں مقدس تعلیمات کا پرچار کیا تو یہ مقامی بولیاں چمک اٹھیں اور ترقی کی شاہراہ پر آگے بڑھنا شروع ہوئیں۔ مہاتما بدھ کی مذہبی زبان "پالی" پراکرت زبانوں کے سلسلے کی پہلی ادبی پراکرت بن کر سامنے آئی۔ یہ پالی زبان اصل میں ماگھدی پراکرت کی ایک ترقی یافتہ بولی تھی جسے مہاتما بدھ کی مذہبی تعلیمات نے اس سلسلے سے ممیز کر دیا تھا۔ ہندوستان میں بولی جانے والی بڑی زبانیں ہند یورپی خاندان کی شاخ ہند آریائی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس خاندان کے مختلف نام تجویز کیے گئے لیکن سب سے موزوں نام ہند آریائی خاندان قرار پایا۔ ہند آریائی خاندان کی تین ہزار پانچ سو سال کی تاریخ کو ماہرین لسانیات نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے جو ان کی زبان کے ارتقاء کے مراحل کو واضح کرتا ہے۔

ماہرین لسانیات سنسکرت کے ایک ہزار سال کے دور کو قدیم ہند آریائی زبانوں کا دور قرار دیتے ہیں جو ۱۵۰۰ ق۔ م سے لے کر ۵۰۰ ق۔ م کے ایک ہزار سال پر محیط تھا۔ وسطی ہند آریائی دور ۵۰۰ ق۔ م سے لے کر ۱۰۰۰ عیسوی تک کے عہد تک محیط ہے۔ ۵۰۰ عیسوی کے قریب پراکرتیں زوال کی طرف جان شروع ہوئیں تو اگلے پانچ سو سال تک اپ بھرنش بولیاں ان کی جگہ لینے کے لیے سامنے آئیں۔ یہ اپ بھاشائیں جدید ہند آریائی دور اور وسطی ہند آریائی دور کا عبوری دور ہیں۔ اپ بھرنش کے بعد ہندوستان میں ۱۰۰۰ عیسوی کے قریب زبانوں کا جدید ہند آریائی دور طلوع ہوتا ہے۔ اس عہد میں مسلم حکمرانوں کی ہندوستان پر

عملداری سے نئی زبانوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جن میں ایک بڑی ترقی یافتہ زبان ہندوستانی تھی جسے آج اردو کہا جاتا ہے۔

۱۰۰۰ عیسوی سے ہند آریائی زبانوں کا جدید دور شروع ہوتا ہے جس میں اردو زبان ایک بڑی زبان کے طور پر سامنے آتی ہے۔ اس دور کے قریب اپ بھرنش زبانیں زوال کا شکار ہوئی تو شورسینی اپ بھرنش سلسلے سے تین بولیاں الگ ہونا شروع ہوئیں جن میں ایک راجستھانی بولی، دوسری پنجابی بولی اور تیسری ہندوی (اردو) زبان طلوع ہوئی۔^(۵) یہ ہندوی زبان آگے چل کر ہندوستانی بنی جسے آج ہم اردو کہتے ہیں۔ اسی ہندوی کا دوسرا روپ ہندی کی صورت اور نام سے بھارت میں بولا جاتا ہے جو اردو سے قواعدی طور پر مماثل ہے لیکن اس میں سنسکرتی اور بھاشائی الفاظ کا استعمال اردو سے اس کو الگ کرتا ہے۔ اس کے مقابل اردو زبان میں عربی فارسی الفاظ، تراکیب اور محاورہ اسے اردو کے نام سے شناخت دیتا ہے۔

۲۔ سترھویں صدی تک کا ادبی و لسانی ڈھانچہ:

۱۰۰۰ عیسوی کے میں سلطان محمود غزنوی ہندوستان کے مغربی علاقوں سے ہوتا ہوا پنجاب کے علاقوں میں اپنا تسلط جمانا شروع کر چکا تھا۔ اس کے لگاتار حملوں سے پنجاب کا علاقہ اس کے قبضے میں آ گیا تھا۔ پنجاب کے اہم شہر لاہور پر محمود غزنوی نے ایاز کو گورنر بنا کر اس کو اپنی قلمرو میں شامل کر لیا تھا۔ محمود کے ہندوستان پر حملوں سے یہاں کی مقامی پنجابی بولیوں، جن میں ملتانی اور لاہوری بولیاں شامل ہیں، ان میں فارسی، ترکی اور عربی الفاظ کی شمولیت تیزی سے شروع ہوئی۔ اس سے قبل محمد بن قاسم کے سندھ اور ملتان پر حکمرانی سے بھی ان زبانوں کا اختلاط مقامی سندھی اور ملتانی سے ہوا تھا اور اس کا پیمانہ محدود تھا لیکن غزنویوں کے تسلط کے بعد مقامی بولیوں میں عربی فارسی اثرات تیزی سے اور بڑے پیمانے پر پڑنا شروع ہوئے۔ غزنوی خاندان نے پونے دو سو سال حکومت کی اور یہاں پر فارسی زبان کو سرکاری زبان کے منصب پر فائز کیا۔ غزنوی عہد کے بعد غوریوں تغلق اور دوسرے مسلم خاندانوں نے بھی سرکاری زبان فارسی کو ہی برقرار رکھا اور تبدیل نہ کیا۔ سرکار دربار کی زبان

فارسی تھی۔

اس زبان کے متوازی مقامی طح پر مختلف علاقوں میں ایک بولی نہ صرف یہ کہ بولی جی بلکہ اس میں ابتدائی ادب بھی تخلیق ہو رہا تھا۔ اس بولی کا لولی خاص نام نہ تھا۔ یہ بولی ہندی بولی تھی جسے مختلف ہندوستانی علاقوں کی مناسبت سے ملاقاتی ناموں سے موسوم کیا جا رہا تھا۔ اس زبان کے ادبی روپوں سے اس کی شکل و صورت اور نام کی دل چسپ دکایت جزی ہولی ہے۔ امیر خسرو نے اس زبان کو ”دہلوی“ کا نام دیا تھا۔ گجرات میں اسے گجری / گوجری زبان، دکن میں دکنی، دلی کے آس پاس کھڑی بولی، کہیں اسے ہندوستانی / ہندی / ہندوی اور زبان ہندوستان کے مختلف ناموں سے پکارا جاتا تھا۔ ان بولیوں کے ادب پاروں سے مطالعے سے اس زبان کا ناک نقشہ تھوڑے بہت لسانی اختلاف کے ساتھ تقریباً ملتا جلتا تھا۔ یہ ہندی زبان آگے چل کر اہم زبان کے درجے پر فائز ہوئی۔ یہ زبان مختلف ناموں سے ہندوستان کی مقامی بولی کے طور پر ارتقا پذیر ہوتی رہی۔ بابا فرید، امیر خسرو، شیخ علی محمد جیوگام دھنی، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، شاہ حسین حقیقت، ملا وجہی کی تخلیقات اور دکن کی شعری روایت کے مطالعے سے اس زبان کے ہر مختلف ادوار میں موجود مختلف روپ بہ طور مثال دیکھے جاسکتے ہیں۔^(۶)

سولھویں صدی کے ہندوستان پر ظہیر الدین بابر کی حکومت (۱۵۲۶ء) سے ”مغل دور حکومت“ کا آغاز ہوتا ہے جو تاریخ ہندوستان کا ایک اہم باب ہے۔ ظہیر الدین بابر نے ”سلطنت ہیرڈ“ کی سرکاری زبان فارسی، کو سرکاری زبان کے منصب پر برقرار رکھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اس دور تک کے اشرافیہ کی زبان کے علاوہ سرکاری معاملات اس زبان میں ادا ہو رہے تھے اس لیے اس کی تبدیلی آسان نہیں تھی۔ سولھویں صدی میں ہندوستان میں پرتگالی قوم نے تجارتی مقاصد کے تحت آمدورفت شروع کی۔ اکبر اعظم کے دربار میں یورپی افراد کی آمدورفت کو تاریخ کے اوراق میں تلاش کیا جاسکتا ہے۔ اس عہد تک اردو زبان دربار سے الگ عربی، فارسی، سنسکرت اور علاقائی بولیوں سے متواتر اثرات قبول کر رہی تھی۔ مغلوں کے دور میں فارسی زبان میں شعرو ادب تخلیق ہوتا رہا۔ اس کے مقابل دکن کی بہمنی سلطنت کے زیر اثر دکنی زبان کو سرکاری زبان قرار دیا جانے کا عمل، اس سلطنت کے انقطاع کے بعد بھی

بدستور جاری رہا۔ جس دور میں مغلوں نے شمالی ہند پر مغلہائی کا آغاز کیا۔ اسی عہد میں دکن میں پہلی سلطنت قائم ہوئی اور پانچ بڑی ریاستیں آزاد ہو گئیں جن کے نام گولکنڈہ، بیجاپور، احمد نگر، برار اور بیدر ہیں۔ شمالی ہند سے مرکز گریز پالیسی کی روایت جاری رکھتے ہوئے ان ریاستوں کے حکمرانوں نے دکنی زبان کو سرکاری زبان کے طور پر برقرار رکھا جو ایک طرف مقامی زبان سے الفت کا ثبوت تھا جب کہ دوسری طرف دہلی حکومت سے علیحدگی کا مظہر تھا۔ ان ریاستوں میں گولکنڈہ اور بیجاپور کے حکمرانوں نے دکنی زبان (جو اردو کا پرانا نام ہے) میں تخلیق ادب کی سرپرستی کو جاری رکھا اور ان ریاستوں میں دکنی مثنوی، غزل، قصیدہ اور دوسری اصناف نظم کی تخلیق کا عمل جاری رہا جس سے اس عہد کے ادب کے ساتھ ساتھ لسانی منظر نامے کو سمجھا جانا آسان ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ہندوستان کا خطہ شمالی ہند اور دکن جیسے دو بڑے حصوں پر مشتمل تھا جس میں شمالی ہند کی اشرافیہ کی زبان فارسی تھی جب کہ دکن کی سرکاری و اشرافیہ کی زبان دکنی تھی۔

سولہویں صدی عیسوی میں ہندوستان میں یورپی افراد کی آمد و رفت کا آغاز ہوا۔ ۱۴۹۸ء میں واسکو ڈے گاما نے ہندوستان اور اس کے بحری راستے دریافت کر کے پرتگالی قوم کو ادھر آنے کی ترغیب دی۔ سولہویں صدی کے وسط تک پرتگال نے ہندوستان کی اہم بندرگاہوں پر اپنے قدم جما کر شروع کر دیے۔ تجارت کے مقاصد کے تحت اس قوم نے ہندوستان میں تیزی سے علاقوں اور منڈیوں میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنا شروع کر دیا۔ نئی سرزمین اور نئی زبانوں سے سابقہ پڑا تو ان کو سرکاری زبان فارسی اور مقامی زبان ہندوستانی کی اہمیت کا اندازہ ہوا اور یوں ان دونوں بڑی زبانوں کی قواعد و لغات اور ”مکالمات“ پر کتب لکھنا اور ترتیب دینا شروع کیں۔ پرتگال اس دور میں یورپ بھر کے ممالک میں سیاسی تفوق اور تسلط کا حامل تھا۔ پرتگال نے ہندوستانی زبان کو یورپ میں متعارف کرایا تھا۔ لسانی حوالے سے یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ مقامی ہندوستانی زبان، جسے آج اردو زبان کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اس میں پرتگالی زبان کے الفاظ کثرت سے شامل ہوتے چلے گئے جو آج بھی ہمارے روزمرہ زبان میں موجود ہیں اور عوامی زندگی کا لازمہ ہیں۔^(۷) پرتگالیوں کے بعد

ہندوستان میں فرانسیسی قافلے تجارتی مقاصد کے تحت آئے۔ ان اقوام کے قدم جمالینے کے بعد انگریز قوم یہاں آئی اور یوں ان تینوں ممالک کی تجارتی کمپنیوں میں مقابلہ سازی کا بڑا رجحان دیکھنے میں آیا اور ہندوستان بہ طور تجارتی منڈی کے ایک نئے ماحول و معاشرت سے آشنا ہوا۔ نووارد یورپی اقوام کو سرکار سے خط و کتابت اور دفتری معاملات کے لیے فارسی زبان اور مقامی آبادی سے لین دین اور بول چال کے لیے مقامی ہندوستانی زبان کی اہمیت افادیت اور سیکھنے کی ضرورت پیش آئی، جن کے تحت ان زبانوں کی لغات و قواعد نویسی کی طرف یورپی مستشرقین نے خاص توجہ دی (جس کی تفصیل مقالے کے دوسرے باب میں موجود ہے)۔ سولہویں اور سترہویں صدی کے برصغیر کے لسانی مزاج اور منظر نامے کو یورپی افراد اور اقوام کی غیر موجودگی سے سمجھا جانا مشکل ہے۔

مغل بادشاہ شاہجہاں کے عہد تک آتے آتے ہندوستانی زبان (اردو) عوامی بول چال سے بڑھ کر مغل دربار میں اپنی مستحکم جگہ بنا چکی تھی۔ یوں دربار کی سرکاری معاملات تو فارسی زبان میں ہی چلائے جا رہے تھے لیکن بول چال کے لیے اس ”میلواں یا کچھڑی“ زبان کا استعمال عام تھا جس کا سرکاری سطح پر ابھی تک کوئی خاص نام طے نہیں ہوا تھا۔ شاہجہان کا نام تاریخ کے اوراق میں یوں اہم اختیار کر گیا کہ انھوں نے اس بے نام زبان کو ”اردوئے معلیٰ“ کا نام دیا تھا جو آج بھی مروج ہے۔“ (۸)

سترہویں صدی عیسوی میں شمالی ہندوستان محمد افضل کی ”بکت کہانی“ (نظم) سے اس دور کے شعرا کا اردو زبان کی طرف رجوع و رجحان بہ خوبی دیکھا جاسکتا ہے۔ جنوبی ہندوستان میں اس صدی میں اردو شاعری (دکنی) میں تو اناروایت مرتب ہو رہی تھی لیکن شمالی ہند میں اس زبان کی طرف ادیبوں کی غالب اکثریت کا رجحان دکھائی نہیں دیتا۔ محمد افضل نام کے اس شاعر کی نظم کو تواریخ ادب میں خاص طور پر پیش کیا جاتا ہے اور اسے شمالی ہندوستان کا پہلا اردو شاعر مانا جاتا ہے۔ ڈاکٹر مرزا غلیل بیگ اس سلسلے میں لکھتے ہیں:

ہندوستان کے شمالی خطہ ارض میں تیرہویں، چودھویں، پندرہویں اور سولہویں صدی کے دوران اردو محض بول چال کی زبان تک محدود رہتی ہے۔ صوفیائے

کرام کے مثنویات اور امیر خسرو (۱۲۲۵ء-۱۲۸۳ء) کی شاعری سے قطع نظر اس دور سے چار سو سال کے عرصے میں شمالی ہند میں اردو کی کوئی بھی تصنیف دستیاب نہیں ہوئی۔ شمالی ہند کا سب سے پہلا ادبی کارنامہ بکت کہانی ہے جس کا دور تصنیف ۱۶۲۵ء سے قبل کا زمانہ تسلیم کیا گیا ہے کیوں کہ اس کے مصنف محمد افضل افضل کا انتقال ۱۶۲۵ء میں ہوا۔^(۹)

سترہویں صدی میں ”اردو زبان“ مصوتوں اور مصمتوں اور الفاظ و حروف کی رد و قبول سے لسانی تشکیل کے اس مرحلے سے گزر رہی تھی جس کے بعد یہ زبان اس اسلوب میں ڈھل گئی۔ جو آگے چل کر عبدالقادر بیدل کی غزل کا اسلوب کی صورت میں سامنے آیا تھا۔ افضل کی بکت کہانی کے نظم کے لسانی مطالعے سے اس لسانی تشکیل کا تجزیہ بہ خوبی کیا جاسکتا ہے۔ بکت کہانی کے اسلوب سے اردو زبان کی سترہویں صدی کی تشکیل کے مرحلے کا بہ خوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ اس نظم کا مطالعہ کرنے سے پتا چلتا ہے کہ اس عہد میں کون کون سے مصوتے، مصمتے اس زبان کا حصہ بن رہے تھے۔ کون سے الفاظ ایک دوسرے کے متبادل کے طور پر معاشرے میں بول چال کا حصہ تھے۔^(۱۰) سترہویں صدی میں اردو زبان پر تجربہ کرتے ہوئے ڈاکٹر مرزا ظلیل بیگ لکھتے ہیں:

کسی زبان کی لسانی خصوصیات، دراصل اس زبان میں ظہور پذیر ہونے والی لسانی تبدیلیوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ سترہویں صدی کی اردو کی پیش تر خصوصیات کا رشتہ پراکرت اور اپ بھرنش، بالخصوص شور سنی پراکرت اور شور سنی اپ بھرنش سے قائم کیا جاسکتا ہے۔۔۔ شمالی ہند میں اردو کے ارتقاء کے وقت دہلی اور نواح دہلی کی بولیوں کی بہت سی خصوصیات اس دور کی اردو کا جزو بن گئیں۔ رفتہ رفتہ اردو کی قدیم لسانی خصوصیات زائل ہوتی گئیں یہاں تک کہ جدید اور معیاری اردو کا گھبراہوار پ سامنے آ گیا۔^(۱۱)

مظلوں کے اس عہد تک آتے آتے ایک بات پیش نظر رہے کہ مغربی اقوام کی ہندوستان میں آمد و رفت شروع ہو چکی تھی۔ یہ لوگ فرانس، پرتگال، برطانیہ سے آئے تھے اور

ان کا یہ تبارتی اور نوآبادیاتی مشن بالآخر مغلوں کے زوال اور سقوط پر منتج ہوا (جس کی تفصیل باب نمبر ۲ میں بیان کی جائے گی)۔ یہ لوگ تبلیغ کے مقصد کے تحت بھی مقامی زبانوں کی تعمیر کی طرف مائل ہوئے۔ ان مبتدیوں نے مقامی زبان کو سیکھنے میں جو مشکلات برداشت کیں ان کو سامنے رکھ کر مقامی زبانوں سنسکرت اور ہندوستانی وغیرہ کی لغات اور قواعد پر مشتمل کتب لکھیں تاکہ ان کے ہم وطن افراد کو یہ زبانیں سیکھنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔

مغرب سے آنے والے تاجروں، عیسائیوں مبلغوں نے اردو زبان کو Moors زبان کا نام بھی دیا۔ جس کا مطلب تھا بگڑی ہوئی، غیر ترقی یافتہ اور مسلمانوں کی زبان (اردو)۔ اس عہد میں نئے بننے والی یہ زبان جو ابھی تشکیل کے درمیانی مراحل میں تھی آنے والے دور میں سیاست، سماج، معاشرت اور ملک میں اہم مقام حاصل کرنے اور اہم کردار ادا کرنے کے لیے منتخب ہوئی تھی۔ شاہ جہانی عہد تک اس نئی زبان کا چلن اتنا بڑھ گیا تھا کہ سرکار کے دربار سے لے کر ہندوستانی عوام کی بول چال کے لیے اردو زبان ایک خاص مقام حاصل کر چکی تھی۔ اور تک زیب عالم گیر کی وفات کے بعد جس تیزی کے ساتھ مغلیہ سلطنت زوال کی طرف بڑھتی چلی گئی اسی تیزی سے سرکاری زبان فارسی بھی اپنی قدر کھوتی چلی گئی۔

شمالی ہند میں اردو ادب میں شاعری کی روایت بارہویں اور تیرہویں صدی میں دکھائی دیتی ہے، جس کی ابتدائی جھلکیاں ہمیں شمالی ہند میں بابا فرید اور امیر خسرو کے بالترتیب پنجابی و فارسی کلام کے ساتھ ساتھ دکھائی دیتی ہیں لیکن یہ جھلکیاں اتنی خفیف ہیں کہ ہم کسی بھی شعری نسبت یا قاعدہ روایت کے آغاز کا سراغ شمالی ہند سے ملنا دکھائی تو دیتا ہے لیکن باقاعدہ ادبی روایت کا آغاز نہیں ہوتا۔ بہر حال اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز دکن میں قائم بہمنی سلطنت میں ہوا۔ پندرہویں صدی میں فخر الدین نظامی نے اردو کی پہلی نظم لکھی، جو مثنوی کی ہیئت میں تھی۔ اس کا عنوان ”کدم راؤ پدم راؤ“ (المعروف مثنوی نظامی) تھا۔ اس مثنوی کے بعد طویل عرصہ تک ایسی نظم نہ لکھی گئی۔ اس نظم کی زبان آج کے قاری کے لیے بہت مشکل ہے۔ اس مثنوی میں جو زبان (دکنی) استعمال ہوئی اس میں عربی فارسی پنجابی ملتان (موجودہ سرانگنی) کے ساتھ ساتھ دراوڑی زبانوں کے الفاظ کا اتنا ذخیرہ موجود تھا کہ اس ملفوظہ زبان میں تخلیق کی

مثنوی کی خواندگی کا عمل عصر حاضر میں مشکل ثابت ہوا۔ ۱۶۳۵ء میں سب رس، کی صورت میں دکن میں ہی اردو کی پہلی باقاعدہ ادبی نثر وجود میں آئی۔ اس کے مصنف ملا وجہی کو تاریخ ادب میں ایک بڑے شاعر کے طور پر مانا جاتا ہے، لیکن اس نثری شاہکار نے ان کو جاودانی عطا کی۔ یہ نثر (اردو) آج کے قاری کے لیے بہت زیادہ لسانی مغائرت کا مظاہرہ نہیں کرتی۔ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ملا وجہی اسلوب میں فارسی الفاظ و محاورہ کی مقدار بڑھ گئی ہے۔

حوالہ جات اور حواشی:

- ۱۔ مکیان چند جین، پروفیسر، عام لسانیات (نئی دہلی، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، ۲۰۰۳ء، دوسرا ایڈیشن) ص ۷۴۴
- ۲۔ سلیم اختر، ڈاکٹر، اردو زبان کی مختصر ترین تاریخ (اسلام آباد۔ مقتدرہ قومی زبان، ۲۰۰۲ء، طبع دوم) ص ۶۱-۶۰
- ۳۔ ولیم جونز، سر، مشمولہ جامع القواعد (حصہ صرف) از ڈاکٹر ابواللیث صدیقی (لاہور، اردو سائنس بورڈ، ۲۰۰۳ء، طبع دوم) ص ۱۳۹
- ۴۔ ابواللیث صدیقی، ڈاکٹر، جامع القواعد ص ۱۵۲
- ۵۔ شورتھی اپ بھرنش سے ان تین زبانوں کے ارتقاء و تلیجہ کی سلسلے کو جارج گریسن کے لسانیاتی جائزہ ہند سے مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔
- ۶۔ ان ادبوں کی تخلیقی جہات سے اس دور میں نہ صرف یہ کہ اردو زبان کی ادبی روایت کا تسلسل ارتقاء کی طرف چلی تھی بلکہ ان کی ادبی زبان کے مطالعے سے اس عہد کی ادبی و اشراقیہ کی زبان کے نمونوں کا ہندو مطالعہ بھی کیا جاسکتا ہے جس کے لیے ڈاکٹر تبسم کاشمیری کی اردو ادب کی تاریخ میں تفصیلی تذکرہ موجود ہے۔
- ۷۔ رضیہ نور محمد، ڈاکٹر، مس، اردو زبان و ادب میں مستشرقین کی علمی و ادبی خدمات کا تحقیق و تنقیدی جائزہ (لاہور، لائن آرٹ پرنٹرز، ۱۹۸۵ء) ص ۱۲
- ۸۔ سلیم اختر، ڈاکٹر، اردو زبان کی مختصر ترین تاریخ (اسلام آباد۔ مقتدرہ قومی زبان، ۲۰۰۲ء، طبع دوم) ص ۵۰
- ۹۔ ظلیل احمد بیگ، سر، ڈاکٹر، اردو کی لسانی تشکیلات (مل ٹائم، ایجوکیشنل بک ہاؤس، ۲۰۰۹ء،

طبع دوم) ص ۱۴۰

۱۰۔ ڈاکٹر مرزا خلیل بیگ نے اپنے ایک مضمون، 'سترہویں صدی کی اردو، چند صوتیاتی خصوصیات میں، محمد افضل کی بکٹ کہانی کے لسانی مطالعے اور اشعار کی مثالوں سے سترہویں صدی میں اردو کے بدلتے روپ اور لسانی استقلال کو بڑھتے روپ کا تجزیہ پیش کیا ہے جو اہم ہے۔ یہ مضمون ان کی مرتبہ کتاب میں موجود ہے جس کا حوالہ اوپر دیا گیا ہے۔

۱۱۔ خلیل بیگ، مرزا، ڈاکٹر، ص ۱۵۳

1.3

اٹھارھویں صدی کا ادبی و لسانی منظر نامہ اور مقامی قواعد نویسی

اٹھارھویں صدی عیسوی میں نہ صرف سماجی، معاشرتی اور نوآبادیاتی حوالے سے خاصی اہمیت رکھتی ہے بلکہ مقامی و سرکاری زبان فارسی کے عروج و زوال کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ برصغیر میں اٹھارھویں صدی تک آتے آتے دکن اور شمال کے دو بڑے مراکز میں دکنی اور فارسی، الگ الگ ادبی اور لسانی روایات دو خطوں کے مجموعی مزاج اور لسانی ترجیحات کی بہترین عکاسی کرتے ہیں۔ شمالی ہندوستان میں مغلوں کی مرکزی حکومت قائم تھی اور ان کی سرکاری زبان فارسی تھی۔ دکن کا خطہ ابھی مغلوں کے زیر نگیں نہیں تھا۔ دکن کی خود مختار ریاستوں میں سرکاری زبان مقامی دکنی (ہندوستانی/اردو) تھی اور یہ بوجہ تھی۔ دکن کے حکمران مغلوں کے متوازی اور ان سے مختلف ”مرکز گریز پالیسی“ پر سختی سے عمل پیرا تھے۔ مقامی زبان سرکاری ہونے کی وجہ سے دکنی ادب و زبان کی نہ صرف حوصلہ افزائی کی جاتی بلکہ ادباء و شعرا کو سرکاری سرپرستی میں لے کر ادب کی تخلیق کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا عنصر تھا جس کی وجہ سے اردو کا کلاسیکی شعری و نثری ادب دکنی میں مضبوط روایت کی

ابتدا کرتا ہے۔ قلی قطب شاہ کے دیوان اور ”سب رس“ تک آتے آتے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دکنی حکمرانوں کی دکنی مقامی زبان میں خصوصی دل چسپی نے ہی اس زبان میں شعری اور نثری اصناف کی مضبوط روایت کو محفوظ کر دیا تھا۔ دوسری طرف شمالی ہند میں اردو شاعری منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے تو کی جاتی تھی (اس کی توانا روایت موجود نہیں) لیکن وہاں کے شعرا قاری زبان میں لکھنا اپنی شان سمجھتے تھے۔

دلی دکنی نے جب دہلی کا سفر اختیار کیا (۱۷۰۷ء) تو اس کے لیے یہ عجیب بات تھی کہ یہاں قاری کے علاوہ کسی مقامی زبان میں ادب تخلیق کرنا کسرِ شان سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ دلی کی توجہ مقامی زبانوں کو فارسی زبان کے مقابل پیش کرنے کے لیے ایک نئے شعری اسلوب کی طرف ہو گئی۔ تاریخ میں شاہ سعد اللہ کلشن کا دلی کو ریختہ گوئی کا مشورہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے جس کی تفصیل ہمارے موضوع سے متعلق نہیں۔ دلی دکنی ادب اس کے عہد کی زبان کا لسانی جائزہ لیا جائے تو پتا چلتا ہے کہ اس دور میں عربی اور فارسی زبانوں کے الفاظ دکنی زبان میں شامل ہو چکے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ مقامی لاہوری (پنجابی)، دکنی دراوڑی الفاظ کی موجودگی سے یہ نمونہ سامنے آیا۔ جو نیم پختہ روپ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس روپ میں پراکرتی عنصر اور عربی فارسی آہنگ باہم آمیخت ہوتا نظر نہیں آتا۔ ابھی یہ لغتوہ ایک جان نہیں ہوا تھا البتہ ایک ایسا روپ سامنے آیا جسے عوامی سطح پر پذیرائی ملی اور خواص نے بھی اس میں زیادہ مین میخ نہیں نکالی۔ یہ زبان شاہجہانی عہد میں استعمال ہو رہی تھی اور رابطے کی زبان بن چکی تھی۔ شاہجہانی عہد میں یہ ہندوستانی زبان معیاری بنتی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے دلی کا کلام شمالی ہندوستان کے عوامی لب و لہجہ سے زیادہ مختلف نہیں تھا۔ اسی لیے اس کلام کی پذیرائی ہوئی۔

انٹارحویں صدی میں فارسی زبان میں بول چال اشرافیہ کے ہاں ایک معیار کا درجہ رکھتی تھی۔ یہ اس لیے بھی تھا کہ لوگوں کی سرکار دربار تک رسائی آسان ہو اور ان کی ترقی میں زبان کی وجہ سے کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہندوستان میں اس عہد میں قاری زبان بولنا سمجھنا ایک سٹیٹس سمبل تھا۔ ایک وجہ اور بھی تھی کہ ہر سرکاری افسر و ملازم کو

فارسی زبان سیکھنا اس لیے بھی ضروری تھی کہ بادشاہ سے بات چیت میں آسانی رہے۔ مقامی ادبی روایت میں کہیں کہیں اردو کی کوئی غزل یا شعر پارہ بھی سنائی دے جاتا تھا۔ مثلاً عبدالقادر بیدل کی اردو غزل۔ فارسی کے ساتھ ساتھ، البتہ اس عہد میں اردو روایت کے نبھانے کی طرف رجحان ہو چلا تھا۔ محی الدین قادری زور اس عہد کے لسانی مزاج کو اس طرح دیکھتے ہیں:

(شمالی ہند کے) فارسی شاعروں نے جب دیکھا کہ دکن میں اردو شعر گوئی کا ذوق ترقی کر چکا ہے اور وہاں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں تو وہ شوق سے دکنی ادب کی طرف بڑھنے لگے۔ اور چوں کہ اس اثناء میں فارسی شاعری سے اکتا گئے تھے، ایک غیر ملکی زبان میں کمال حاصل کرنے کے لیے انھیں کافی محنتیں کرنا پڑتی تھیں اور اس کے بعد بھی وہ ایرانی شاعروں کے مقابلے میں اپنے تئیں کمزور پاتے تھے۔۔۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ فارسی کی قدر کرنے والی سلطنتیں کمزور ہوتی جا رہی تھیں۔۔۔ تو انھوں نے فارسی کو ترک کرنا شروع کیا۔ یہ بیزاری اس حد تک پہنچی کہ جب سودا یا میر جیسا بڑا شاعر فارسی میں لکھتا تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنے رتبہ سے اتر کر یہ کام کر رہے ہیں۔ (۱)

دوسری طرف مستشرقین کی صورتحال دیکھیں تو ہندوستان میں سترھویں صدی کے اواخر اور اٹھارھویں صدی کے شروع تک جتنے لوگ تاجر، پادری یا سفیر کے طور پر ہندوستان آئے، انھوں نے سب سے پہلے مقامی زبانیں سیکھنے پر خاص توجہ دی۔ سنسکرت، پراکرت، فارسی، عربی اور ان سب کے ساتھ عوامی لنگو افریکائی یعنی ہندوستانی زبان بھی اس دور میں سیکھنے جانے کا رجحان پیدا ہوا۔ ہندوستان کی تین بڑی پریذیڈنسیوں مدراس، کلکتہ اور بمبئی میں اس بات کا اہتمام کیا گیا کہ فارسی اور ہندوستانی زبان، نووارد مغربی افراد کو سکھائی جائے، تاکہ سرکار اور بار سے معاملات طے کرنے میں آسانی رہے۔ غور سے مشاہدہ کیا جائے تو پتا چلتا ہے کہ مستشرقین اور (کمپنی کے) مغربی افراد نے اول اول ہندوستانی زبان کو اس لیے اختیار کیا کہ تجارت کے لیے یہ زبان ضروری تھی۔ دوسرا اس زبان کی تحصیل و تدریس سے اپنے سیٹ اپ

میں مقامی لوگوں کو کھپانا نسبتاً آسان ہو گیا تھا۔ چنانچہ مقامی آبادی کو نوکر رکھنے اور ان سے پوری طرح کام لینے کے لیے مقامی زبانوں کا علم بڑا امد و معاون ثابت ہوا۔ اس عہد کی لسانی و ادبی صورت حال یوں بھی واضح ہوتی ہے کہ اٹھارویں صدی قاری و عجمی تہذیب ثانوی اور مقامی اردو زبان اور ہندوستانی تہذیب اولین سطح پر آنا شروع کر دیتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس تہذیب کا رخ عوام کی طرف مڑنا چلا گیا جو کبھی صرف اشرافیہ کے لیے ہی مخصوص تھی۔ اشرافیہ کی فارسی و عجمی تہذیب زوال کی طرف جانا شروع ہو گئی۔ ڈاکٹر جمیل جالبی لکھتے ہیں،

علم و ادب جو اب تک فارسی زبان کے تعلق سے خواص کی جاگیر تھا، نئی زبان کے ابھرنے اور اہمیت اختیار کرنے کے ساتھ ہی عوام بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اور فارسی زبان، اس کا ادب اور اس کے اسالیب و اسناف اس نئی وادبی زبان میں جذب ہونے لگتے ہیں۔ مثالی ہند میں اٹھارویں صدی سے پہلے اردو زبان میں لکھنا، کوئی قابل ذکر بات نہیں تھی۔ لیکن اس صدی کے ختم ہونے سے پہلے ہی اردو زبان نہ صرف فارسی کی جگہ لے لیتی ہے بلکہ ادبی زبان بن کر برصغیر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پھیل جاتی ہے۔۔۔ جب انگریزوں کا اقتدار قائم ہوا تو اردو کو نہ صرف ہندو مسلمان ایک ساتھ استعمال کر رہے تھے، بلکہ معاشرت کی جڑوں تک پہنچنے کے لیے خود انگریز بھی اس زبان کو سیکھ کر وسیلہ ابلاغ بن رہے تھے۔ (۲)

ولی دکن کی زبان کو ایک اور اہمیت بھی دی جانی چاہیے اور وہ یہ کہ ولی کی ریختہ گوئی کا نمونہ اصلاح زبان کی پہلی کاوش کے طور پر لیا جاتا چاہیے۔ اس عہد کو مورخین و ماہر لسان 'اصلاح زبان' کا عہد کہتے ہیں اور عام طور پر اصلاح زبان کا عمل ایہام گوئی کی تحریک کے بعد پوری شد و مد سے سامنے آتا ہے لیکن اس میں اگر یہ عنصر بھی شامل کر لیا جائے کہ ولی کے عہد سے ہندوستانی زبان یعنی دکنی میں اصلاح زبان یا تبدیلی کا عمل شروع ہوتا ہے اسی طرح اصلاح زبان کی روایت بھی دکن سے شروع ہو سکتی ہے۔ اس عہد میں دکن (اورنگ آباد) کا

اہم شاعر سراج اورنگ آبادی اصلاح زبان کے فریضے سے دہلی والوں سے کئی سال پہلے مرزا
برآ ہو چکا تھا اور اس کی شاعری اس انوکھے اسلوب کی مثال بن کر سامنے آئی ہے جو دہلی
نصف صدی بعد میسر ہوا۔ دہلی کی اصلاح زبان کی کاوشوں سے زبان کا ایک گوارہ اور خوش
روپ سامنے آیا تھا۔

اصلاح زبان کے ضمن میں یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ دہلی کے دیوان کی دہلی آمد
کے مابعد اثرات کے تحت اصلاح زبان و سخن کی جو تحریک چلی اس نے میر و مرزا کے یہ
جدید اردو روپ ہموار کرنے میں بڑی معاونت کی۔ دہلی سے میر و مرزا تک کے عہد کو البتہ
اصلاح زبان کا دوسرا دور شمار کیا جانا چاہیے۔^(۳) اس اصلاح کے دور سے اردو کی وہ صورت
سامنے آئی جو آج کی اردو کی شکل میں ملتی ہے۔ اصلاح زبان کے دور میں شاہ حاتم، مرزا
مظہر، خان آرزو اور ان کے بہت سے شاگردوں کا ایک ایسا کردار سامنے آتا ہے جس سے
ہندوستانی زبان پر اُکرتی عناصر کو، مقامی اور دکنی محاورات و الفاظ کو قلم زد کرتے ہوئے عربی
فارسی تراکیب و الفاظ کو اپنے دامن میں جگہ دیتی چلی گئی۔

۱۔ غرائب اللغات از ملا عبد الواسع ہانسوی:

اردو زبان میں لغت و قواعد نویسی کی مشرقی روایت کا جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے
کہ اس میدان میں مقامی علماء زبان کی طرف سے شعوری سطح پر کوئی کاوش نہیں کی گئی تھی۔ مغل
بادشاہ اورنگ زیب عالم گیر کے زمانے کے ایک بزرگ ملا عبد الواسع ہانسوی نے اپنے
شاگردوں کی تدریسی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے فارسی زبان میں اردو لغت مرتب کی جو
اپنی نوعیت کی واحد کتاب بن کر سامنے آئی تھی۔ ”غرائب اللغات“ کے نام سے لکھی گئی یہ
لغت اردو زبان کی پہلی باقاعدہ لغت جانی جاتی ہے۔ اس سے قبل باضابطہ اور باقاعدہ لغت کی
کوئی کتاب نہیں ملتی۔ ایک منظوم لغت ”خالق باری“ کو جسے امیر خسرو سے منسوب کر کے
اولیت دی جاتی ہے اسے مکمل لغت تسلیم نہیں کیا جاسکتا، دوسرا اس کے مصنف اور زمانہ تالیف
کے بارے میں بھی محققین نے خاصا اختلاف پایا جاتا ہے۔ چنانچہ ”غرائب اللغات“ کو ہی

پہلی لغت سمجھا جاتا ہے، غرائب اللغات سے قبل مختلف نصاب ناموں سے ظہور پانچویں ہندو رسائل اس روایت کا حصہ بنتے ہیں۔ ان کو اردو لغات کے ابتدائی سے ابتدائی نمونے تو کہا جاسکتا ہے، لیکن باقاعدہ لغت کا درجہ نہیں دیا جاسکتا اس سلسلے میں یہ بات پیش نظر رہے کہ یہ نصاب نامے فارسی زبان میں ہی لکھے جاتے تھے جو اس عہد کی سرکاری زبان کے طور پر رائج تھی۔ ان نصاب ناموں میں خالق باری، رازق باری، حامد باری، ایزد باری، واحد باری، صمد باری اور قادر نامہ کے نام ملتے ہیں ان کو اگرچہ لغت تسلیم نہیں کیا جاتا، البتہ ان میں لغت کی ابتدائی نمونے تلاش کیے جاسکتے ہیں۔ ان نصاب ناموں کا رواج ہندوستان میں اس لیے تھا کہ ہندوستانی بچوں کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ عربی فارسی زبان کو اپنی مادری زبان ہندوی کے ذریعے سیکھیں اس مقصد کے لیے نصاب ناموں کو مرتب کیا جاتا تھا ان کتب کا ایک فائدہ یہ تھا کہ بچہ اپنی مادری زبان کے ذریعے عربی فارسی الفاظ ذہن نشین کر لیتا تھا۔

ملا عبد الواسع ہانسوی کی ”غرائب اللغات“ کو کسی مقامی ادیب کی طرف سے لکھی جانے والی پہلی لغت تسلیم کیا جاتا ہے۔^(۴) غرائب اللغات اوپر مذکور نصاب ناموں کی ارتقائی صورت تھی جو لغت کے مرتبے پر پہنچی۔ اس لغت کی سب سے پہلے خوبی وہ اولیت تھی جو اس کے مولف کو نصیب ہوئی۔ طالب علم کی ضروریات کے لیے یہ لغت اس دور میں ایک بہتر اضافہ ثابت ہوئی۔ جس طرح کسی بھی نئی شروع ہونے والی صنف یا روایت میں سقم موجود ہوتے ہیں یہ کتاب ان سے متاثر نہیں تھی۔ جن پر آگے چل کر خان آرزو نے نہ صرف تنقیدی نظر کی بلکہ ان کی تصحیح بھی کی۔ یہ کتاب اردو فارسی زبانوں کے الفاظ و مترادفات کی تفہیم کے لیے لکھی گئی۔ یہ لغت طالب علم کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھی گئی تھی، اس لیے اس کو آج کے لغت نویس کے معیارات پر نہیں پرکھا جانا چاہیے۔ ملا عبد الواسع ہانسوی عالم گیری عہد کے عالم تھے۔ اسے اردو کی پہلی باقاعدہ اردو، فارسی لغت کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ رام بابو سکینہ اس بارے میں لکھتے ہیں:

قریب قریب عالم گیر کے زمانے میں اہل ہندوستان کو اردو لغات کی ترتیب و تدوین کا خیال پیدا ہوا۔ ملا عبد الواسع ہانسوی نے (جن کی قواعد فارسی اور

مکستان و بوستان کی شرحیں نہایت مشہور ہیں) عالم گیر کے زمانے میں اردو، ہندی الفاظ کی ایک لغت مدون کی اور اس کا نام غرائب اللغات رکھا۔ اردو الفاظ کے معنی فارسی میں لکھے۔ ایک عرصے بعد سراج الدین علی خان آرزو نے اس کی نظر ثانی کی۔ بہت سے الفاظ اور معنی میں اضافے کیے۔ غلطیاں درست کیں اور اسے "نوادیر الفاظ" کے نام سے موسوم کیا۔ (۵)

اس لغت کو جدید معیارات پر رکھتے ہوئے ناقدین بہت معیاری لغت تسلیم نہ بھی کریں، لیکن ایک بات بہر حال یاد رکھنی چاہیے کہ اس کے مولف کے سامنے لغت نویسی کا کوئی پیکر یا اصول موجود نہیں تھے جس کی وجہ سے ان کی اس تالیف کو عہد حاضر کے کڑے معیارات پر پرکھنا مناسب نہیں۔ ملا ہانسوی کے پیش نظر دراصل درمیانے اور عام ذہن کے درمیانے طالب علم تھے جن کی تدریسی ضروریات پوری کرنے کے لیے یہ لغت لکھی گئی۔ لیکن یہ بات ان کی محنت کی دلیل ہے کہ اس لغت کے لیے انھوں نے کافی فارسی لغات کی ورق گردانی کی ہے۔ ملا عبد الواسع ہانسوی کے حالات زندگی محفوظ نہیں کیے جاسکے۔ ان کے بارے میں صرف اتنا معلوم ہو سکا ہے کہ وہ ہریانہ کے رہنے والے تھے اور اورنگ زیب عالم گیر کے زمانے میں فارسی کے استاد اور فارسی کتب لکھنے کے حوالے مشہور تھے۔ ملا ہانسوی اپنی فارسی تصنیفات کے حوالے سے علی حلقوں میں مشہور تھے لیکن ان کے بارے میں تذکروں میں کوئی مواد نہیں ملا جو ان کی تصنیفی کاوشوں سے بہرہ ور کر سکے ان کی لغت اور اس کا دیباچہ ہی ہمارے پاس وہ ذریعہ ہے جس سے ہم ان کی اس کاوش کو جان سکتے ہیں۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نے "نوادیر الفاظ" (خان آرزو) کو مرتب کر کے اس میں غرائب اللغات کا حصہ بھی شامل کیا ہے اور ۱۹۹۱ء میں اسے شائع کروایا تھا۔ ان کی تحقیق اس کتاب کے مقدمے کے طور پر شامل ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ ملا عبد الواسع ہانسوی نے ایک رسالہ "رسالہ در قواعد فارسی" بھی تدریسی مقاصد کے لیے مرتب کیا تھا۔ اس کے علاوہ "یوسف زلیخا" کی ایک شرح بھی لکھی تھی۔ جس میں مدرسانہ انداز غالب ہے۔ تنقیدی حوالے سے یہ زیادہ اہم کتاب نہیں ہے۔ لغت کی ذیل میں یہ بات خاص اہمیت کی حامل ہے کہ ان کے پیش نظر صرف ان کے وہ شاگرد ہی تھے جن کے لیے

مشکل الفاظ کے معنی کو انھوں نے آسان کر کے اپنے رسالہ ”معد باری یا پیمان یا غراب اللغات“ کا حصہ بنایا تھا۔ وہ اس کے دیباچے میں لکھتے ہیں:

ہر چند اس بیچ مدان رالیاقت ترتیب وقابلیت تالیف نبود لیکن کثرت الحاج جمع
کثیر اصحاب و فرط اک طرح جم غفیر اولی الالباب باعث براں شد کہ اسما غیر
مشہورہ و اشیا موفورہ و الفاظ غیر مانوسہ معانی بین الامام مذکورہ را بہ عبارات
واضحہ و اشارات لائحہ بیان نماید تا فائدہ آں عام و نفع آں تام باشد۔ (۶)

مصنف کے اس بیان کی روشنی میں لغت کے مقاصد کو بہ خوبی سمجھا جاسکتا ہے کہ گو ان کے ہاں اس ضمن میں لغت نگاری کے اصولوں سے اغماض ملتا ہے اور ترتیب بھی ذیلی ڈھالی نظر آتی ہے، لیکن یہ امر بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ تدریسی مقاصد (Pedagogy) کے لیے تحریر کی گئی یہ لغت چوں کہ کسی روایت کی پیروی کرتے ہوئے نہیں لکھی گئی تھی اس لیے جدید دور کے ان اصولوں کا اس لغت پر اطلاق قرین انصاف نہیں۔ مصنف کو اس لغت کے معیاری ہونے کا زعم بھی نہیں ہے۔ اس لغت کو لغت نویسی کے میدان میں اولیت کا حامل ہونے کی وجہ سے اہم مقام دیا جاتا ہے۔ درج بالا پیرا گراف مصنف کے انکارانہ اعتراف صداقت پر مبنی ہے جسے پیشہ دارانہ دیانت داری کے تحت اہمیت دی جانی ضروری ہے۔ غرائب اللغات لغت نویسی کے سلسلے کا مطلع اول ہے جس کی بنیاد پر ”نوادرا لالفاظ“ جیسی اہم لغت ترتیب دی گئی اور خان آرزو کو ماہر لسانیات کے طور پر متعارف کرانے کا سبب بنی۔ ڈاکٹر سید عبداللہ لکھتے ہیں:

اردو میں لغت نگاری کی تاریخ کے سلسلے میں غرائب کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں خصوصاً تقدم زبانی کی وجہ سے اس کو جو اہمیت حاصل ہو گئی ہے، اس کو کسی طرح گھٹایا نہیں جاسکتا۔ درحقیقت ہانسوی کی اس کتاب میں وہ سب خصوصیتیں موجود ہیں جو کسی فن کے موسس اور ابتدا کرنے والے شخص کی تصنیف میں ہونا کرتی ہیں۔ ایسی کوششیں اس لحاظ سے بڑی قابل قدر ہوتی ہیں کہ وہ بعد میں آنے والوں کو راستہ دکھاتی ہیں۔ یہاں ہمہ تحقیق وصحت کے اعتبار سے غرائب

کو بلند پایہ تصنیف نہیں کہا جاسکتا۔ اس کی تشریحیں مختصر اور بعض اوقات بہ مدت تک ہوتی ہیں۔ بلکہ بیشتر عربی یا فارسی مرادفات تک محدود ہیں۔ (۷)

عبدالواسع ہانسوی کی یہ کاوش بتاتی ہے کہ اس عہد میں گو عوامی بول چال کے یہ فرہنگوں یا ڈکشنریوں کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی تھی لیکن طالب علم کو عوامی سطح سے بلند کرنے اور بلند خیال کرتے ہوئے اس کی تدریس زبان کے لیے لغات لکھی جا رہی تھیں۔ آنے والے عہد میں مستشرقین نے اسی انداز کی لغات لکھیں جن کا مقصد نئے سیکھنے والوں کے لیے معنی بتانا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ ان کے پاس لغات کی پوری روایت موجود تھی، لیکن مشرق میں ابھی اس طرف توجہ نہیں دی گئی تھی۔

۲۔ ”نوادرا اللفاظ“ از سراج الدین علی خان آرزو:

سراج الدین علی خان آرزو (وفات ۱۷۵۶) اٹھارہویں صدی میں لسانیات کا شعور رکھنے والے ادیب گزرے ہیں۔ شاعری میں ان کی حیثیت سے قطع نظر، زبان و لسانیات کے حوالے سے ان کی شعوری کاوشیں ”نوادرا اللفاظ“، ”سراج اللغات“ اور ”مشر“ کی صورت میں منظر عام پر آئیں۔ خان آرزو کے عہد میں ابھی اردو زبان ہندوستانی اور دوسری مقامی زبانوں پر تحقیقی کام کی ابتدا نہیں ہوئی تھی۔ خان آرزو اردو کے وہ پہلے عالم ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ لسانی تنقید کے میدان میں عملی طور پر لکھنے لکھانے کے کام کا آغاز کیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے ملا عبدالواسع ہانسوی کی ”غرائب اللغات“ کا عمیق مطالعہ کیا۔ اس کتاب میں موجود تصامحات کو دور کر کے تصحیح کی، لغت کو نئے سرے سے ترتیب دیا اور ”نوادرا اللفاظ“ کے نام سے مرتب کیا۔ نوادرا اللفاظ میں اردو الفاظ اور ان سے متعلق تلفظ اور مترادفات کی صحت و درستی کے معیارات کو بروئے کار لا کر نہ صرف غرائب اللغات میں موجود خامیوں کی نشان دہی کی بلکہ ان کو درست کر کے ایک اہم لغت کے طور پر محفوظ کر دیا۔

خان آرزو کی ایک شہرت یہ طور شاعر کے بھی تاریخ میں حوالے کے طور پر موجود ہے لیکن اردو شاعری کے میدان میں ان کا بہت زیادہ کام دکھائی نہیں دیتا۔ انہوں نے البتہ اردو

زبان کے مختلف گوشوں پر کام کیا جو لسانی میدان میں اولیت کا حامل ہے۔ اس لغت کی ترحیب نو سے خان آرزو کے اردو زبان کے معیار و استناد کے بارے میں نظریات کا اندازہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ہریانے کے ملے جلے عوامی تلفظ اور جہلاء کی زبان کو لغت میں شامل کیے جانے پر غرائب کو غیر معیاری سمجھتے تھے اور مزید کہ انھوں نے اس قصبائی زبان (ہریانے کی) کے مقابلے میں دہلی کے اشرافیہ کی اردو زبان دانی کو فصاحت کا معیار مانتے ہوئے نو اور الالفاظ میں اس کے مطابق الفاظ و تلفظ کو پیش کیا۔ ان کے لسانی نظریات کے بارے میں سید عبداللہ لکھتے ہیں،

میر عبدالواسع نے جہلاء اور عوام کی زبان اور الفاظ کو مستند اور صحیح قرار دے کر غرائب میں شامل کر لیا ہے مگر آرزو نے اگرچہ ایسے الفاظ کو نقل کیا مگر ان کے نزدیک عوام کے محاورہ اور جہال کے الفاظ کو صحیح اور فصیح الفاظ کے طور پر پیش کرنا درست نہیں۔ اس پر انھوں نے میر عبدالواسع پر کڑی نکتہ چینی کی ہے... دہلی کے عوام ایک مخلوط قسم کی زبان بولتے تھے جس کو بانگڑو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں ہریانی الفاظ اور قصبائی محاورے کی خاص آمیزش تھی۔ خان آرزو نے اصلاح زبان کے سلسلے میں سب سے پہلے انھی الفاظ کی فصاحت اور عدم فصاحت کی طرف توجہ کی... اردو کے ابتدائی لہجہ و تلفظ کو معین کرنے اور نکسالی اردو کو مشہر کرنے میں انھوں نے ایک موسس اور واضح اول کا کام کیا۔ (۸)

خان آرزو نے عبدالواسع ہانسوی کی لغت کو غیر معیاری سمجھتے ہوئے اس کو نئے سرے سے لکھنا شروع کیا۔ ”نو اور الالفاظ“ دراصل ”غرائب اللغات“ کی ہی ایک پختہ و ترقی یافتہ صورت ہے۔ نو اور الالفاظ میں آرزو نے الفاظ کی تشریحات و مترادفات کا بغور مطالعہ کیا اور ہانسوی سے مترادف لکھتے وقت (عربی فارسی کے) جو تسمیحات ہوئے تھے ان کو درست کر کے لکھا۔ اس کے علاوہ اس لغت میں عربی و فارسی الفاظ کی املاء، تلفظ اور صحت پر جو سوالیہ نشان تھے ان کو صحیح کر کے، پیش کیا۔ نو اور الالفاظ کے مقدمے میں ڈاکٹر سید عبداللہ نے کہا کہ

آرزو نے غرائب اللغات کے تمام الفاظ کو نوادر میں لے لیا۔ ان پر اعتراضات بھی کیے اور ان کی صحت اور تلفظ وغیرہ کے مسائل کو حل کر کے پیش کیا۔

خان آرزو کا لسانی کارنامہ دراصل اس لسانی تحقیق کا آغاز تھا جو اس سے قبل اردو بطنے کے ہاں موجود نہیں تھی۔ ہندوستانی فلاطوچی کے ضمن میں مغربی افراد کا کام تو ہمیں ملتا ہے لیکن مشرقی علمائے لسانیات میں خان آرزو اس کو شروع کرنے والے پہلے مشرقی ماہر زبان کا درجہ حاصل کیا۔ انھوں نے ہندوستانی زبانوں اور فارسی عربی میں توافق پر لسانی تحقیق کا آغاز کیا۔ ہندی، فارسی اور سنسکرت زبانوں میں مشترک الفاظ اور ان میں تلفظ کے تغیرات کا تفصیلی بیان ان کے ہاں ملتا ہے۔ ان سے یہ تسامح بھی ہوا کہ عربی زبان کے الفاظ کے توافق کو بھی ہندی، سنسکرت وغیرہ سے منسلک کر کے دیکھتے رہے لیکن اس سلسلے میں اعتراض کی بجائے یہ امر ملحوظ رہتا چاہیے کہ انھوں نے کہیں سے بھی لسانیات کی باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ ان کے بعد بنگال میں ولیم جونز نے تقابلی لسانیات کا آغاز کیا تو اس سے قبل خان آرزو کی تقابلی تحقیق کو بھی تقابلی لسانیات کے اولین نمونے کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ نتائج جو بھی ہوں، آرزو کی لسانی تحقیق کو ہندوستان کی مقامی زبانوں کے تقابل کے باعث تقابلی لسانیات کا باب اول سمجھے جانے کی ضرورت ہے۔ مشرقی روایت کے اس حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بنیادی اور پرائمری سطح کی کاوشیں لغت نویسی کے میدان کا احاطہ تو کر رہی تھیں، لیکن ابھی کسی مشرقی ماہر زبان نے اردو (ہندوستانی) کی گریمر مرتب کرنے کی طرف توجہ نہ دی تھی۔

حوالہ جات اور حواشی

- ۱۔ محی الدین قادری زور، ہندوستانی لسانیات (لاہور، مکتبہ معین الادب، ۱۹۶۱ء، طبع سوم) ص ۳۶-۱۳۵
- ۲۔ جمیل جالبی، ڈاکٹر، تاریخ ادب اردو جلد دوم، (لاہور، مجلس ترقی ادب، ۲۰۰۷ء شاعت پنجم) ص ۱۶-۱۵
- ۳۔ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی، جامع القواعد (حصہ صرف) (لاہور، اردو سائنس پورٹ، ۲۰۰۳ء، طبع دوم) ص ۲۵
- ۴۔ مسعود ہاشمی، ڈاکٹر، اردو لغت کا تنقیدی جائزہ (نئی دہلی؛ ترقی اردو بیورو، ۲۰۰۰ء)، ص ۵۳
- ۵۔ رام بابو سکینہ، تاریخ ادب اردو، مترجمہ حسن عسکری (لکھنؤ؛ مطبع نئی نول کشور، س-ن) ص ۸۱-۸۲
- ۶۔ عبدالواسع ہانسی، ملا، مشمولہ: مقدمہ نوادر الالفاظہ از ڈاکٹر سید عبداللہ، انجمن ترقی اردو پاکستان، کراچی، ۱۹۵۱ء، ص ۴
- ۷۔ سید عبداللہ، ڈاکٹر، مقدمہ نوادر الالفاظہ ص ۵
- ۸۔ ایضاً ص ۲۸-۱۸

1.4

اصلاح زبان، شاہ حاتم سے ناسخ تک

۱۔ دیوان زادہ اور اصلاح زبان کا عمل:

شیخ ظہور الدین شاہ حاتم اشعارِ حویں صدی کے ربیعِ اول کے اہم شاعر تھے۔ دلی دکنی کا دیوان دہلی پہنچا تو ولہوی شعرا کی وہ جماعت جس نے دلی کے ریختہ کے تتبع میں اردو شاعری کا آغاز کیا ان میں شاہ حاتم ایک بڑا نام ہے۔ وہ دلی دکنی کی اردو غزل کے ایسے امیر ہوئے کہ اردو ریختہ گوئی شروع کی۔ اس عہد کے مذاق کے مطابق ایہام گوئی کے مضامین کو اپنی شاعری میں برتا۔ جب ایہام گوئی کا شعلہ بھسم ہوا اور اردو کی شعری روایت حبیبہ ماحول کا شکار ہوئی تو شاہ حاتم نے ایہام گوئی جیسی ذہنی درزش سے چھٹکارا حاصل کیا اور اس سلسلے کی تحریر کی گئی شاعری کو اپنے دیوان سے خارج کرنا شروع کیا۔ شاہ حاتم نے ایہام گوئی کے تجربے کی حامل اپنی شاعری کو اپنے دیوان سے نکال کر دیوان کا جامع انتخاب شائع کیا جس کو ”دیوان زادہ“ کا نام عطا کیا۔ ”دیوان زادہ“ سے خارج کیے گئے موضوعات کے مطالعے سے اس عہد کے شعری رجحانات کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ شاہ حاتم کی لسانیات کے میدان میں

ایک اور مطالبہ تھی کہ انھوں نے ”دیوان زادہ“ کے دیباچے میں (فارسی زبان میں) اصلاً زبان کے سلسلے کے اصول وضع کر دیئے جن کی وجہ سے ان کے شاکردوں نے زبان کا وہ روپ اپناتا شروع کیا جو اس دور کے مروج ریتخے سے ہٹ کر تھا۔ اس لسانی کاوش کے ساتھ ساتھ دوسرے مصلحین کی کاوشوں کا ذکر ضروری ہے تاکہ اصلاح زبان کے ضمن میں شاہ حاتم کی اہمیت واضح ہو سکے۔

شاہ حاتم کا دیوان قدیم کا نظر ثانی شدہ نسخہ، ”دیوان زادہ“ کی شکل میں سامنے آتا ہے اور اٹھارویں صدی کے وسط تک کے عرصے کے لسانی رجحان کو واضح کرتا ہے۔ شاہ حاتم نے ایہام گوئی کے عروج کے دور میں اپنی شاعری میں ایہام گوئی کی طرف خاص توجہ دینی شروع کی تھی اور اس ضمن میں دیوان قدیم شائع کیا۔ لیکن جب یہ تحریک پیلے کی طرح پھٹی اور شاعری کی زبان میں اصلاح و تبدیلی کی لہر چلنا شروع ہوئی تو شاہ حاتم نے بھی صاف گوئی / سادہ گوئی کی راہ اپنائی، اور ایہام کا عنصر شاعری سے نکالنے کا فریضہ شروع کیا۔

دلی کے دیوان نے شمالی ہندوستان میں شعرا کو حوصلہ، جواز اور موقع فراہم کر دیا کہ وہ ریتخہ، جسے ابھی شمال میں اس قابل نہ سمجھا جاتا تھا کہ اس میں کوئی شعر پارہ تخلیق کیا جاسکے، وہ اس قابل ہو گیا تھا کہ اس میں جاندار اور معیاری غزل کہی جاسکے۔ چنانچہ اس کے بعد شمالی ہند میں تلاش لفظ تازہ کی تحریک، ایہام گوئی، صاف گوئی اور ردِ عمل کی تحریکوں نے اردو زبان کے موجودہ روپ میں کافی تبدیلیاں پیدا کر دیں۔ اس عہد کے مسلم شعرا نے کثیر تعداد میں مقامی ہندی، دکنی الفاظ کو غیر معیاری اور غیر فصیح قرار دے کر شعری زبان سے ترک کیا، اصلاح زبان اردو کا یہ عمل ادبی حلقوں میں غیر معمولی طور پر محسوس کیا گیا۔ اردو شعرا نے اردو زبان کو فصیح و بلیغ بنانے کے لیے عربی و فارسی زبانوں سے الفاظ و تراکیب کو اخذ کر کے اردو زبان کا حصہ بنایا۔ اس ضمن میں نزاعی مباحث کسی ایسے محقق کے منتظر ہیں جو معروضی طور پر اصلاح زبان کے اس عمل کی تحقیقی جہات کو سامنے لاسکے۔

شاہ حاتم مرزا مظہر جان جاناں، خان آرزو، میر وسودا کے عہد تک واضح طور پر اردو زبان میں فرق دیکھا جاسکتا ہے جو دلی کی دکنی اردو سے بہت حد تک الگ ہے۔ اردو زبان

میں عربی فارسی الفاظ و تراکیب اور محاورے کو ترجمہ کر کے اور کہیں بالکل اسی حالت میں لے کر شامل کیا گیا۔ اس عہد میں اصلاح زبان کے سلسلے کی ان تبدیلیوں کو معروضی انداز سے دیکھے جانے کی ہنوز ضرورت موجود ہے۔ مرزا مظہر شاہ حاتم کے ہم عصر تھے اور اصلاح زبان کے عمل میں ان کی کاوشیں شامل ہیں۔

مرزا مظہر جان جاناں کے ہاں سب سے پہلے زبان کی اصلاح کا عمل نظر آتا ہے۔ اصلاح کا ایک پہلو طبعیت کا تصوف کی طرف مائل ہونا اور دوسرا پہلو مغلوں کے زوال (عجمی زوال) کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ مرزا مظہر اس زوال پر بڑے متفکر تھے۔ انعام اللہ خاں یقین کی صورت ایک ہونہار شاگرد میسر آیا جن کی ذہنی مناسبت اصلاح زبان کی طرف خاص طور پر تھی چنانچہ اصلاح زبان کا یہ فریضہ ان ادیبوں کی وجہ سے شاعری کا حصہ بنا اور ان کے شاگردوں کی تقلید کے باعث یہ عمل وقوع پذیر ہوا۔ خان آرزو اور مرزا مظہر جان جاناں کی کوششوں سے اردو زبان ”اصلاح زبان“ کے عمل سے گزری۔ اس دور میں ذومعنی الفاظ کی شاعری میں استعمال ایہام گوئی کے ادبی رجحانات کی سمت کا پتا دیتا تھا لیکن جب مرزا مظہر اور خان آرزو نے اپنی لسانی بصیرت شامل کی تو یہ عملی پہلو زبان کی اصلاح کا محرک بن گیا۔ مرزا مظہر کی ”مظہری تحریک“ اصلاح زبان کے اس رویے کا عملی ثبوت ہے۔ جن کی ذہنی مناسبت اصلاح زبان کی طرف خاص طور پر تھی چنانچہ اصلاح زبان کا یہ فریضہ ان ادیبوں کی وجہ سے شاعری کا حصہ بنا اور ان کے شاگردوں کی تقلید کے باعث اصلاح کا عمل وقوع پذیر ہوا۔ شاہ حاتم نے ان دو ادیبوں کے لسانی نظریات کو اپنا کر اپنے دیوان کی تصحیح کی اور لسانی منظر نامے میں اصلاح زبان کی ذیل میں معروف ہوئے۔

شاہ حاتم کے دور کی ابتدائی غزل اس ریختے میں لکھی جا رہی تھی جس کو کسی مکتبہ فکر سے معیاری ہونے کی سند نہیں ملی تھی، شاہ حاتم نے ریختہ کا ایک معیار مقرر کیا۔ دراصل اس دور کی ریختہ زبان میں ہندوستان کی مقامی زبانوں برج، کھڑی بولی، پنجابی، راجستھانی اور سنسکرت کے ساتھ عربی، فارسی زبانوں کے اختلاط سے ایک ملفوبہ زبان بنی ہوئی تھی جس کو بھاکھا زبان کہا جاتا تھا، شاہ حاتم کی لسانی خدمت یہ ہے کہ اس میں رائج الفاظ کی املا کی درستی سے لے کر

غیر فصیح الفاظ کے ترک سے اسے معیاری بنانے کا عملی کام انجام دیا۔ شاہ حاتم نے بہت سے مقامی ہندی الفاظ کو شاعری سے ترک کیا جس کی مختصر فہرست حسب ذیل ہے۔ ہندی الفاظ لی اس مختصر فہرست پر ایک نظر ڈالیے، جن کے ساتھ ہی وہ الفاظ بھی دیے گئے ہیں، جو ان کی بجائے رائج کیے گئے، نین = (آنکھ، چشم)۔ بجن = میاں، صنم۔ گال = رخسار۔ جگ = جہاں۔ سجا = محفل۔ مکھ = منہ۔ درپن = آئینہ۔ رین = رات۔ سنسار = دنیا۔ پنڈا = بدن۔ سر بجن = رب۔ سمرن = مالا پھیرنا۔۔۔ ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار "دیوان زادہ" کے مقدمے میں لکھتے ہیں:

دیوان زادہ میں بعض ٹھیسہ ہندی الفاظ اور تراکیب، تقریباً خارج ہو جاتے ہیں، لیکن بعض ہندی الفاظ باقی رہ جاتے ہیں۔۔۔ اصلاح زبان کی تحریک کا یہ مقصد نہیں تھا کہ ہندی عنصر کو اردو سے نکال کر ایک ادبی معیار قائم کیا جائے بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ زبان سے نامواری اور غیر شستہ عناصر کو نکال کر ایک ادبی معیار قائم کیا جائے اور اسی خاطر لسانِ عربی اور زبانِ فارسی سے بھی وہی الفاظ لیے جاتے تھے جو عام فہم اور خاص پسند تھے۔ (۱)

شاہ حاتم کے پیش نظر اردو زبان سے ایسے الفاظ کو ترک کر کے نئے الفاظ شامل کرنا تھا جو کہ عوامی بول چال کے بگڑے ہوئے تلفظ کی ساتھ اردو زبان میں شامل ہو چکے تھے۔ اب یہ الفاظ محض ہندی، سسکرت یا مقامی بولیوں کے ہی نہ تھے بلکہ عربی فارسی حروف بھی ان کی نکال میں ایسے انداز سے ڈھل کر اردو زبان کا حصہ بنے کہ اس زبان کا ذخیرہ الفاظ بڑھنا شروع ہوا۔ عوامی بول چال کی زبان کو معیاری بنانے کی کوشش کی گئی۔ شاہ حاتم نے عوامی بول چال میں شامل ناگزیر الفاظ کو درجہ استناد بخش کر اپنے کلام میں استعمال کیا۔ نئے الفاظ کی شمولیت کے ساتھ ساتھ ان کی کوششوں سے ریختہ گوئی کو سادہ اور سلیس اسلوب ملا اور یہ وہی معیاری اسلوب تھا جو میر تقی میر کے ہاتھوں بلند مرتبے پر فائز ہوا۔ شاہ حاتم کے دور تک آتے آتے اردو زبان معیاری ہو گئی۔ اٹھارھویں صدی میں زبان کے اس معیاری روپ کو حاتم کے اوّل دور کی شاعری میں مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ جب کہ اردو زبان کے ارتقائی اسلوب کو

”دیوان زادہ“ کے شعری اسلوب میں تلاش کیا جاسکتا ہے۔ شاہ حاتم کے لسانی مطالعے کی بنیاد پر اس صدی کے لسانی مزاج کو مکمل طور پر سمجھا نہیں جاسکتا۔ عبدالحق ”دیوان زادہ“ کے مقدمے میں لکھتے ہیں:

حاتم نے لسانی اکتساب و اجتہاد میں بڑی دوراندیشی کا ثبوت دیا۔۔۔ زبان کی فطری ساخت اور تقاضوں کے تحت عربی و فارسی ذخیرہ الفاظ کو مزاج اردو کے مطابق تحلیل کیا گیا۔ حاتم کے کلام میں ہندی آب و رنگ زبان کی حد سے گزر کر لب و لہجہ میں منتقل ہو گیا ہے یہ لب و لہجہ ہندی کا نہیں بلکہ خاص اردو کا اپنا لہجہ ہے۔۔۔ اور اسی ترکیب سے اردو کی بنیاد قائم کی گئی۔ شاہ حاتم کے ہاں ہندی پن اردو کی گھلاوٹ میں نرمی و لطافت کا حسن پیدا کرتا ہے۔ یہ الفاظ اجنبی محسوس نہیں ہوتے نہ زبان و بیان کی ناہمواری اور پیوند کاری کا شائبہ ہوتا ہے۔ (۲)

شاہ حاتم کا یہ عمل اس بات کا مظہر تھا کہ اردو زبان بہت جلد اس خلا کو پر کرنے کے لیے خاص اہمیت اختیار کر لے گی جو آنے والے عہد میں فارسی کے زوال کے نتیجے میں بنے گا۔ چنانچہ انھوں نے بدلتے وقت کی رفتار اور رخ کو سمجھا اور زبان اردو کی اصلاح اور عملی نمونوں کی طرف توجہ دی۔ شاہ حاتم سے لے کر ناسخ کے عہد تک اردو زبان بہت سی تبدیلیوں سے گزری اور یہ تبدیلیاں کسی دبستان میں اصلاح سمجھی گئیں اور کہیں تخریب کا عمل محسوس کی گئیں، لیکن آج کے دور میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس عہد میں جو تبدیلیاں فطری یا غیر فطری طور پر اردو زبان میں ہوئیں، زبان کا وہی نمونہ آج اکیسویں صدی میں پاکستان میں معیاری زبان کا درجہ پا چکا ہے۔ اردو ادب کی اولین تاریخ لکھنے والے رام بابو سکینہ لکھتے ہیں:

اس دور میں سحرمت و بہا و قدیم و کئی الفاظ کا اخراج ہوا جو کہ میر و سودا کے زمانہ میں جاری رہا۔ فصیح ناسخ کے عہد تک جس کی تکمیل ہوئی۔ مورخین ان کو مصلحین زبان کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ بہت سے بھونڈے

الفاظ خارج کر دیے گئے، مگر اس کے ساتھ ہی بھاشا کے بہت سے یہ خوب صورت اور خوش آہنگ الفاظ بھی نکال دیے گئے۔ عربی فارسی سے مترادف قبول کیے گئے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ عربی فارسی الفاظ کی صحت کا خیال ہونے لگا۔ شاہ حاتم نے اس طرف توجہ کی اور بہت سے الفاظ کی اصلاح کی، جیسا کہ ان کے دیوان زادہ کے دیباچہ سے معلوم ہوتا ہے۔^(۳)

شاہ حاتم کی اصلاح زبان کے ضمن میں کی گئی کاوشوں کا اردو زبان کے تشکیلی دور سے تعلق ہے۔ زبان معیاری ادبی روپ جس میں ایہام گوئی کے غیر سنجیدہ اثرات کی وجہ سے بھی بہت سی غیر مانوس تراکیب اور کثیر معنی کے حامل مقامی الفاظ جو دہلی کے نکسالی اردو کے معیار سے متضاد تھے، غیر فصیح قرار دے کر زبان سے نکال باہر کیے گئے۔ دیوان زادہ معیاری اردو زبان بنانے کی طرف ایک بڑا عملی قدم تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اردو زبان کا معیار ”لب و لہجہ“ جس کی تشکیل ابراہیم ذوق، آتش، ناسخ اور غالب کے زمانے میں ہوئی تھی اس کا آغاز ایک صدی قبل شاہ حاتم کے دیوان زادہ سے ملتا ہے جو اصلاح زبان کے ضمن میں ان کی اہمیت کی دلیل ہے۔

شاہ حاتم ان اولین ادیبوں میں سے تھے، جنہوں نے نہ صرف ’دیوان زادہ‘ کے دیباچے میں اصلاح کے اصول و ضابطے مقرر کر کے لکھے بلکہ عملی اقدام کے تحت اپنی شعری تحقیقات کو قلم زد کر کے دیوان زادہ، کے روپ میں نئے تبدیلیوں کا نمونہ پیش کر دیا۔ غرض اس عہد سے آگے چل کر برصغیر میں مشرقی ادیبوں نے زبان کے روپ میں جو تبدیلیاں لانا شروع کیں، ان کی ابتدا شاہ حاتم نے دیوان زادہ کی صورت میں کی تھی۔ شاہ حاتم اور اس کے معاصرین کے عہد میں اردو زبان عہد ولی کی زبان سے زیادہ صاف ہو گئی تھی۔ لیکن ابھی تک اس میں ہندی کی جھلک ملتی تھی۔ یعنی ابھی شاعری کی زبان سے ہندی پن مکمل طور پر ختم نہیں ہوا تھا۔ بلکہ ہندی پن آنے والے عہد میر سود کے دور کی عطا ہے جب اردو زبان کا مکمل ترقی یافتہ روپ سامنے آیا۔ گو اس میں بھی قدیم ہندی جھلکیاں موجود ہیں۔ مگر مجموعی سطح پر زبان کا مطالعہ کریں تو ایک بدلی ہوئی فضا اور مکمل طور پر تبدیل ہوئی اردو زبان ملتی ہے۔ اصلاً اس کو

اردوئے معلّے کا ذور قرار دیا جاسکتا ہے۔

اٹھارویں صدی کے وسط کے قریب قریب نادر شاہ درانی (۱۷۳۹ء) اور احمد شاہ ابدالی (۱۷۵۶ء) کی افغانی فوجوں نے دہلی میں وہ تباہی مچائی کہ جس کی مثال تاریخ میں شاید ہی پیش کی جاسکے۔ سقوط دہلی سے ریاست اودھ میں لکھنؤ کا مرکز، علم و ادب کی سرپرستی کے لیے میدان میں آیا۔ لکھنؤ نے دہلی کے عوام و خواص کو ہجرت کرنے کی ترغیب دی اور یوں میر تقی میر و سودا، مصحفی، قائم چاند پوری، میر سوز، میر اثر، جرأت اور ان کے علاوہ بے شمار شعرا کی کھپ عازم لکھنؤ ہوئی۔ میر سودا کے لکھنؤ آنے سے لکھنؤ میں شاعری کا ایک نیا دبستان کھلا، جس میں داخلی خارجیت، یا خارجی داخلیت سے ہوتے ہوئے سخن خارجیت کی شاہراہ پر چل نکلی۔ لکھنؤ میں شعر و ادب سے قطع نظر زبان کی بات کی جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ لکھنؤ میں پُر تکلف و آراستہ پیراستہ زبان کو پسند کیا جاتا تھا۔ لکھنؤ کے شعرا بھی خیال سے زیادہ طرز ادا کو سنوارنے نکھارنے میں صلاحیتیں صرف کر دیتے۔ چٹاں چہ دلی جس کی فضا کو اپنی داخلیت اور زبان کی سادگی پر افتخار تھا لکھنؤ کے ادیبوں کے طنز و تشنیک کا شکار ہو گئی۔ اور آراستہ و پیراستہ اسلوب میں بدل گئی۔

میر تقی نے لکھنؤ میں آ کر اپنے دہلوی مزاج اور اسلوب سخن میں کوئی تبدیلی پسند نہ کی البتہ باقی شعرا پر لکھنوی رنگ چڑھتا گیا یا ہم کہہ سکتے ہیں، کہ مصحفی، سودا، قائم وغیرہ لکھنؤ آراستہ و پیراستہ اسلوب سے متاثر ہوئے بنانہ رہ سکے جو کہ عوامی بول چال کا نمائندہ اسلوب تھا۔ لکھنؤ میں اردو زبان و ادب دہلی سے آگے ارتقائی منازل طے کرتا چلا گیا۔ لکھنؤ کی محفل سخن دراصل مشرقی تمدن کی آخری جھلکیاں تھیں جسے بہت جلد مغربی عسکریت نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ لکھنؤ میں زبان کی تبدیلی کا ایک ”مظہر خان آرزو“ کا لکھنؤ میں ہونا بھی تھا۔ خان آرزو تو وہاں ۱۷۵۶ء میں فوت ہو گئے البتہ دہلی سے آئی ہوئی باقی شعرا کھپ جس میں ممنون، جرأت، مصحفی، میر، سودا، انشاء وغیرہ شامل تھے، موجود تھے۔ انشاء نے دریائے لطافت میں جس شہر کی زبان کو دہلی کے فصیح زبان کے بعد فصاحت کا معیار قرار دیا تو وہ لکھنؤ کی زبان تھی۔

۲۔ امام بخش ناسخ اور اصلاح زبان :

اصلاح زبان کا یہ عمل سودا کے عہد سے ہوتا ہوا امام بخش کے عہد تک پہنچا۔ ناسخ کے ہاتھوں اردو زبان کی اصلاح کے پیمانے اتنے سخت ہو گئے کہ یہ عمل غیر فطری بن گیا۔ امام بخش ناسخ (لکھنؤ) کے اصلاح کے عمل کو تشددانہ سمجھا گیا اور اردو زبان کو ان مقامی بھاشائی الفاظ سے ہاتھ دھونا پڑے جو فطری انداز سے اردو زبان میں رچ بس گئے تھے۔ یہ زبان لکھنؤ کے پر تکلف زبان کے آراستہ و پیراستہ روپ کو پیش کرتی ہے۔ بعض ناقدین نے اس کو منفی لسانی تحریک بھی کہا ہے۔ امام بخش ناسخ زبان کے معاملے میں اسم بامستی ثابت ہوئے اور زبان کو کڑے اصلاحی عمل سے ایسے گزارا کہ اس کی حمایت میں بہت کم اردو والے توصیفی کلمات ادا کرتے ہیں۔ ناسخ کے ہاتھوں اردو زبان سے وہ مقامی، پراکرتی، ہندی الفاظ بھی ترک کر دیئے گئے جو فطری انداز سے اس زبان کا حصہ بن چکے تھے۔ یہ زبان لکھنؤ کے پر تکلف، آراستہ و پر شکوہ اسلوب کی آئینہ دار ہے۔ اصلاح زبان کے لکھنؤی دور سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس عہد میں زبان میں عربی فارسی الفاظ و محاورات، تراکیب کا دخول بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ ایسے بیش تر ہندی، پراکرتی الفاظ کو بہ یک جنبش قلم اردو سے نکال باہر کیا جائے کہ جن کی موجودگی سے زبان اردو کی خوب صورتی میں کوئی قدغن نہیں ٹھہرتی تھی بلکہ زبان کا دامن ان کی موجودگی میں زیادہ وسیع تھا۔ ان الفاظ کو نکالا جاتا بہت ضروری نہ تھا۔ لکھنؤ کی عوامی بول چال پر نظر ڈالی جائے تو یہ بات انوکھی ہے کہ وہاں کے عوام جیسے مشکل عربی فارسی الفاظ و تراکیب اپنا روزانہ کی بات چیت میں استعمال کرتے تھے ویسے الفاظ ہندوستان کے باقی شہروں کے خواص بھی اپنی زبان میں استعمال نہیں کرتے تھے۔ ڈاکٹر انور سدید لکھتے ہیں :

دلی نے جس اجتہاد کی ابتدا کی تھی، اس کا نقطہ انجام ناسخ ہے۔۔۔ ناسخ کی تحریر کا قیج پہلو یہ ہے کہ مقامی پراکرتوں کے وہ الفاظ جو عرصے سے اردو زبان کا فطری حصہ بن چکے تھے، عمل تخیل کی زد میں آ گئے اور ان کی جگہ عربی فارسی کے مشکل، پیچیدہ اور ادق الفاظ کو شعوری طور پر اردو زبان میں شامل کر دیا

گیا۔ چنانچہ اردو جو اپنی سادگی، نرمی اور سلاست کی بنا پر عوام میں مقبولیت حاصل کر رہی تھی، مشکل گوئی کی راہ پر گامزن ہو گئی۔ اس لحاظ سے بیش تر ناقدین نے ناخ کی اس تحریک کو منفی لسانی تحریک شمار کیا ہے اور اس عہد کی شاعری کو لفاظی کا کھوکھلا انبار کہا ہے۔ (۳)

ان شاء اللہ خان انشاء لکھنؤ کے اس ماحول میں منفرد ادیب کی حیثیت سے سامنے آئے ہیں۔ انشاء نے ’دریائے لطافت‘ کے عنوان سے اردو زبان کی پہلی گریمر لکھی، جو کسی بھی مشرقی ادیب کی اپنی نوعیت کی واحد کتاب ہے لیکن یہ کتاب انیسویں صدی میں لکھی گئی تھی۔ قواعد سے ہٹ کر دیکھیں تو انشاء نے ”رانی کیتکی کی کہانی“ کے عنوان سے ایک داستان لکھی، جس میں کوشش کی کہ ایک لفظ بھی عربی فارسی کا داخل نہ ہو۔ اس کاوش میں وہ بڑی حد تک کامیاب بھی رہے۔ لکھنؤ کے عہد کی لسانی و اصلاحی کوششوں کا ذکر مختصر کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں اس عہد نے اردو زبان کو کچھ نئے شیڈز عطا کیے اور ارتقائے زبان میں اپنا حصہ شامل کیا۔ اسی عہد میں دہلی میں ”عجائب القصص“ کے عنوان سے لکھی گئی داستان پر لسانی تحقیق کی جانی چاہیے۔ یہ داستان شاہ عالم ثانی کی تخلیق تھی جو مغلیہ سلطنت کا حکمران گزرا ہے۔

حواشی و حوالہ جات:

- ۱۔ غلام حسین ذوالفقار، ڈاکٹر، (مرتب) دیوان زادہ (لاہور، مجلس ترقی ادب، ۲۰۰۹ء) ص ۲۸-۲۷
- ۲۔ عبدالحق، (مرتب) دیوان زادہ، (نئی دہلی، نیشنل مشن فار مینسکریپٹس، ۲۰۱۱ء) ص ۵۶
- ۳۔ رام بابو سکینہ، تاریخ ادب اردو، مرزا محمد عسکری (مترجم) (لاہور، سنگ میل پبلی کیشنز، ۲۰۱۲ء) ص ۸۵-۸۴
- ۴۔ انور مدید، ڈاکٹر، اردو ادب کی تحریکیں (کراچی، انجمن ترقی اردو، ۲۰۱۳ء، ایڈیشن ہفتم) ص ۲۱۱

1.5

لسانیاتی تنقید کی خشت اول

ڈاکٹر محی الدین قادری کے لسانیاتی افکار:

اردو زبان دنیا کی متفرد زبانوں میں سے ایک ہے جس کی ابتدا اور تشکیل کے بارے میں نزاعی مباحث تاحال جاری ہیں۔ تاریخی تناظر میں دیکھا جائے تو مطالعے میں آتا ہے کہ اس زبان کی تشکیل پذیری، دوسری مقامی زبانوں سے صوتی، صرفی اور نحوی مماثلتوں اور لسانی اشتراکات نے اس کو ہندوستان کے ہر اہم علاقے کی مقامی زبان بنادیا تھا، جس کی وجہ سے ماہرین السنہ ابہام کا شکار رہے ہیں۔ اردو میں تاریخی لسانیات (Historical Linguistics) پر تحقیق بہت پرانی نہیں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر جان گل کرسٹ کے ہاں اس زبان کے آغاز کے بارے میں سنجیدہ نقطہ نظر دیکھنے میں آیا۔ انھوں نے اپنی کتاب "A Dictionary, English & Hindoostanee" (۱۷۸۶ء) کے دیباچے میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ اردو زبان کے آغاز کا بڑا اہم تعلق برج بھاشا سے جتا ہے۔^(۱) اس کے بعد ماہرین السنہ نے اس طرف غور و فکر شروع کیا اور مزید نزاعی مباحث تاریخی لسانیات کی تاریخ کا حصہ

بنے چلے گئے۔ اس زبان پر لسانی تحقیق کو ہم دو گروہوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ان میں ایک گروہ انہوں کا ہے جن کا تحقیقی میدان لسانیات نہیں تھا لیکن انہوں نے اپنے عہد کے حساب سے اہم لسانی آراء پیش کیے جن کی اہمیت لسانی سے زیادہ تاریخی ہے۔ ان افراد میں میرامن، امام بخش صہبائی، سر سید احمد خان، مولانا محمد حسین آزاد، نصیر الدین ہاشمی، سید سلیمان ندوی اور حافظ محمود شیرانی جیسے ماہرین زبان کا نام شامل کیا جاسکتا ہے۔ دوسرا گروہ ان ماہرین کا ہے جنہوں نے ۱۹۳۰ء کی دہائی میں اور اس کے بعد یورپ کے مختلف ممالک میں لسانیات پر ڈاکٹریٹ سطح کی تعلیم و تحقیق کی طرف عملی قدم بڑھایا اور تاریخی لسانیات میں اہم اضافے کیے۔ ان افراد میں ڈاکٹر محی الدین قادری زور، ڈاکٹر مسعود حسین خان، ڈاکٹر شوکت سبزواری، ڈاکٹر سہیل بخاری اہم نام ہیں۔

سر جارج گریرسن نے بیسویں صدی کے شروع میں ہندوستان کی مختلف بولیوں (Dialects) اور زبانوں (Languages) کے لسانی سروے کو اپنی شہرہ آفاق کتاب (سیریز) "A Linguistic Survey of India" میں ہندوستانی زبانوں پر بالعموم اور اردو (ہندی، ہندوستانی) پر بہ طور خاص اہم تحقیق کتاب کا حصہ بنائی۔ اس کی اہم بات وہ لسانی شجرہ ہے جس کے تحت اردو دنیا اس تحقیق سے آگاہ ہوئی کہ اردو/ہندی/ہندوستانی کے آغاز کا سرا، ۱۰۰۰ سال قبل کے زمانے سے جڑتا ہے جس کو زبانوں کا جدید ہند آریائی دور کہا جاتا ہے۔ محی الدین قادری زور کے لسانی افکار کا جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اسی لسانی ماڈل کے ساتھ ساتھ اپنے لسانی افکار کو واضح کرنے کی سعی کی، جو اس سے قبل گریرسن کے مذکورہ بالا لسانیاتی جائزہ ہند میں ملتے ہیں۔ گریرسن اور محی الدین قادری کے لسانی افکار میں یہ بات قدر مشترک کی حیثیت رکھتی ہے کہ یہ دونوں ماہرین اردو زبان کو ہند آریائی زبان کے طور پر لیتے ہیں۔

ڈاکٹر محی الدین قادری زور ایسے ماہر لسانیات کے طور پر اردو زبان کی تاریخ کا حصہ بنے جنہوں نے فرانس سے باقاعدہ ڈاکٹریٹ سطح کی تحقیق کی اور آریائی زبانوں کی تشکیل اور دیگر لسانی مباحث پر مقالہ تحریر کیا۔ ۱۹۳۰ء میں ان کی ایک اہم کتاب "Hindustani"

"Phonetics" منصف شہود پر آئی جس نے آریائی زبانوں کی لسانی جہات پر اہم اضافے کیے۔ یہ کتاب انگریزی زبان پیرس یونیورسٹی ساربورن سے میں شائع ہوئی۔ (۲) اردو لسانیات پر یہ کتاب اولین کتب میں شمار ہوتی ہے۔ اس میں ہندوستانی زبان کا صوتیاتی تجربہ کیا گیا ہے۔ ان کو اصل شہرت ان کی ایک مختصر مگر جامع کتاب بعنوان "ہندوستانی لسانیات" سے ملی۔ یہ کتاب ۱۹۳۲ء میں شائع ہوئی۔ اس کتاب سے ان کے لسانی افکار و نظریات کو سمجھا جانا زیادہ سودمند ہے۔

"ہندوستانی لسانیات" کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا حصہ زبان کی اہمیت، آغاز اور تشکیل وغیرہ کے مباحث پر مشتمل ہے۔ اس حصے میں زبان کی اہمیت، ضرورت اور اس کی تشکیل کے پس منظر میں کارفرما عناصر کے فطری ارتقاء پر ماہر لسانیات کی نظر سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ زبان وہ بنیادی عنصر ہے جس کے مطالعے کے بغیر لسانیات کے مباحث اوصوے رہتے ہیں۔ زبان انسانی تاریخ کا ایسا بہترین اکتساب ہے جس پر انسانی تاریخ جتنا افتخار کر سکے جائز ہے۔ دنیا کی پہلی یا کوئی بھی زبان اپنے آغاز سے متعلق سائنسی سے زیادہ قیاسی نقطہ ہائے نظر کا شکار رہی ہے۔ لیکن اردو لسانیات کی تاریخ میں محی الدین قادری زور ایسے ماہر لسانیات کے طور پر منظر عام پر آئے ہیں جنہوں نے زبان کو کوئی الہامی عطیہ سمجھنے کی بجائے انسانی اکتساب کے نظریے کو قبول کیا ہے (جان ہرڈر نے یہ لسانی نظریہ پیش کیا تھا)۔ کتاب کے اس حصے میں زبان کی تشکیل کے دو بڑے محرکات پر بات کی گئی ہے۔ ایک محرک زبان کا فطری ارتقاء ہے جس میں حروف تہجی کے اشتراکات و انسلالات سے لے کر صوتی تغیر و تبدل کے مدارج کو سمجھایا گیا ہے۔ زبان کی تشکیل کے دوسرے محرک میں ارادی تشکیل کے عنوان سے مضمون قلم بند کیا گیا ہے۔ اس میں عوامی بول چال کے ساتھ ساتھ عالموں کی کامیابیوں کا بھی ذکر موجود ہے۔ جن کی روزمرہ اور عالمانہ گفتگو زبانوں کی تشکیل میں اہم معاون کے طور پر کام کرتی رہی ہے۔ تشکیل زبان کے عمل میں عالموں کا اہم کردار اصل میں اصطلاحات وضع کرنا ہے۔ اس امر سے میں نہ صرف ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ زبان کا ڈھانچہ معتبر ہوتا ہے۔ اس حصے میں زبان کے جملہ پہلوؤں پر بات کرنے لسانیات کی حدود و فرائض

اور تعریف کی طرف اہم پیش رفت کتاب کا حصہ ہے۔

”ہندوستانی لسانیات“ کتاب کا حصہ دوم پانچ ابواب پر مشتمل ہے جس کا مطالعہ ان کے لسانی افکار کو سمجھنے میں معاونت کرتا ہے۔ اس حصے کے مشمولات سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اس حصے میں باقاعدہ لسانیات کے طریقہ تحقیق و تنقید کے مطابق مباحث کی پیش کش کا تجزیہ کیا ہے۔ لسانیات جس سائنسی منہاج (Methodology) کے اوپر زبان کی تحقیق کا ڈھانچہ کھڑا کرتی ہے اس کے عین مطابق ان کی لسانی منہاج متشکل ہوئی ہے۔ لسانی مطالعے میں سب سے پہلے مفروضہ/فرضیہ لسانی محقق کے کام اور مواد کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ پہلا باب ”ہندوستانی کا آغاز“ اسی مفروضے کی پہلی سیرجی بتاتا ہے۔ لسانی میدان میں پہلے سے موجود مختلف لسانی نقطہ ہائے نظر کا روایتی تعارف و تجزیہ ملتا ہے۔ ۱۹۳۰ء تک کی کئی لسانی تحقیق کو وہ چار اقسام میں تقسیم کرتے ہوئے نشان دہی کرتے ہیں کہ ہندوستانی زبان کی ساخت ارتقا اور آغاز کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے قدیم تذکروں کو بہ طور مطالعہ پیش نظر رکھا جاسکتا ہے۔ اس ضمن میں اہم بات یہ ہے کہ گوان تذکروں میں باقاعدہ لسانی مواد شاید موجود نہ ہو لیکن ان تذکروں کی اہمیت یہ ہے کہ ان میں تذکرہ نگاروں نے مختلف ادوار اور علاقوں کی ہندوستانی زبان کے شعری نمونہ کو محفوظ کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر دکنی دور کا تجزیہ کیا جانا مقصود ہو تو دلی دکنی کے علاوہ اس کے عہد کے باقی دکنی شعرا کا کلام بہ طور نمونہ و تجزیہ انہیں تذکروں سے مل سکے گا۔

”ہندوستانی لسانیات“ تحریر کرنے سے پہلے قادری زور نے اس وقت تک ہونے والی لسانی تحقیقات کا نہ صرف بہ نظر عمیق مطالعہ کیا بلکہ ان پر سائنسی انداز تحقیق کے ساتھ لسانی مباحث کا آغاز کیا۔ جدید اردو لسانیات کی تاریخ میں اگر ان کو پہلا لسانیاتی نقاد کہا جائے تو یہ بے جا نہیں ہوگا۔ بیسویں صدی کے پہلے عشرے سے مختلف رسائل و جرائد میں اردو اور پنجاب سے متعلق مباحث کا آغاز ہو چکا تھا، لیکن باضابطہ طور پر کوئی ایسی کتاب سامنے نہیں آئی تھی جس سے اس لسانی تحقیق کو اعتبار کا درجہ ملتا چلتا ہے ۱۹۲۳ء میں ”دکن میں اردو“ (المیر الدین ہاشمی) شائع ہوئی۔ اس کتاب نے تاریخی لسانیات کی تحقیق کے میدان میں

خاصی اہمیت حاصل کی۔ محی الدین قادر زور نے اس کتاب میں پیش کیے گئے اس خیالی نظریے کو درست نہیں مانا کہ اردو دکن میں پیدا ہوئی ہے۔ ہاشمی کا خیال تھا کہ عربی و ہندی ہند کے علاقوں کے مابین تجارتی تعلقات نے اور دوسرے مرحلے پر شمال سے جنوبی ہند کی طرف مسلمانوں کی ہجرت نے اردو زبان کی تشکیل میں مرکزی کردار ادا کیا۔ اس ضمن میں قادری زور کا نقطہ نظر اس طرح سامنے آیا:

بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ اس ہندو مسلمان میل جول کی وجہ سے ایک زبان بنی تھی جو موجودہ اردو کی ماں تھی۔۔۔ یہ خیال کچھ قابل لحاظ نہیں ہے کیوں کہ اردو ایک آریائی زبان ہے اور ان قدیم عرب مہاجرین میں سے اکثر نے ایک ایسی سرزمین کو اپنا وطن بنایا جہاں ڈراویڈی زبانیں بولی جاتی تھیں۔۔۔ ان میں سے بعض نے مہاراشٹر میں قیام کیا تو اس قسم کے میل جول کا نتیجہ ایک ایسی زبان ہوئی جو خض عربی اور مہاراشٹری عناصر پر مبنی ہوئی حالانکہ اردو زیادہ تر فارسی سے متاثر ہوئی ہے۔ نہ کہ عربی سے۔ (۳)

مذکورہ بالا اقتباس میں قادری زور کے لسانی استدلال سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ہندوستانی زبانوں مختلف لسانی خاندانوں میں ہونے کی یہ خوبی معلومات رکھتے تھے جب کہ نصیر الدین ہاشمی کے ہاں اس بات کا شعور موجود نہ تھا کہ جنوبی ہند کے خطے کی زبانوں کی کثیر تعداد دراوڑی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ یہاں یہ امر توجہ طلب ہے کہ دو مختلف خاندان کی زبانوں کے اختلاط سے کبھی بھی تیسری زبان معرض وجود میں نہیں آسکتی۔ اور اردو کے معاملے میں تو یہ امر دل چسپی کا باعث ہے کہ یہ آریائی خاندان کی زبان ہے۔ سادہ الفاظ میں یہ بات یوں لکھی جاسکتی ہے کہ سامی خاندان کی زبان (عربی) اور دراوڑی خاندان کی زبانیں (کنڑا، تیلگو، ملیالمی اور مہاراشٹری وغیرہ) اول تو اس حد تک ایک دوسرے میں ضم نہیں ہو سکتیں کہ کوئی تیسری زبان ان میں سے طلوع ہو۔ دوسرا یہ بات بھی ممکن العمل نہیں کہ تیسری بننے والی زبان کسی تیسرے خاندان (آریائی) سے تعلق رکھتی ہو۔ ۱۹۱۵ء کے قریب علامہ سلیمان ندوی نے اردو زبان کے آغاز، تشکیل اور ارتقاء پر اپنے لسانی افکار مختلف مضامین کی صورت میں

جاس میں پڑھنا شروع کیے جو بعد میں ۱۹۲۹ء میں کتابی شکل (انقوش سلیمانی) میں شائع ہوئے۔ چوں کہ لسانیات کے مرد میدان نہیں تھے اس لیے اسی رستے پر چل نکلے جس سے تحت اردو زبان کے آغاز کا سہرا کسی علاقے کی نسبت سے طے کیا جاتا تھا۔ محمد بن قاسم کی سندھ میں آمد (۷۱۲ء) اور وہاں عربی و فارسی زبان بولنے والی آبادی کی موجودگی سے ان کو یہ کمان گزرا کہ اردو سندھ میں متشکل ہوئی۔ یہ خیال درست اس لیے بھی نہیں ہے کہ عربی فارسی اور سندھی کے دو تین صدیوں پر محیط لسانی اختلاط سے نئی زبان بننا بعید از امکان ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اس عرصے میں قدیم سندھی زبان میں نئی بدیلی زبانوں کے الفاظ کی آمد سے سندھی زبان کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہونا شروع ہوا ہوگا۔ اس زبان کو جدید سندھی تو کہا جانا چاہیے نہ کہ اردو۔ (۳)

حافظ محمود شیرانی نے اپنی کتاب پنجاب میں اردو (۱۹۲۸ء) میں مختلف تاریخی اور لسانی حوالوں سے یہ نقطہ نظر ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اردو زبان کی ابتدا خطہ پنجاب بالخصوص لاہور کے علاقے میں ہوئی۔ یہ نقطہ نظر مختلف حوالوں کے ساتھ اردو زبان کے اہم معاون مواد کے طور پر تو تسلیم کیا ہے لیکن مکمل طور پر اس نظریے کی صحت سے انکار کیا ہے۔ شیرانی کے نظریے پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اُن [محمود شیرانی] کے اہم لسانی دلائل جن کی بناء پر وہ اردو کو بہ نسبت برج بھاشا کے پنجابی سے زیادہ قریب اور مشترک قرار دیتے ہیں دو قسم کے ہیں۔ پہلی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پنجابی اور اردو دونوں ایک ہی اصول کے تحت لسانی اور نحوی ارتقا پاتے رہے ہیں۔ ان کی دوسری دلیل سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اردو میں چند اجزاء ایسے ہیں جن کی توجیع صرف عصر حاضر کی پنجابی ہی کے مطالعہ اور اس پر غور و خوض کرنے سے ہو سکتی ہے۔ نیز یہ خصوصیتیں زیادہ تر لفظی حیثیتوں اور صوتی تغیرات سے متعلق ہیں۔ جو خصوصیتیں براہ راست تعبیر زبان سے تعلق رکھتی ہیں، موجودہ اردو میں ان کا کوئی وجود نہیں۔ وہ صرف قدیم و کئی کارناموں میں نظر آتی ہیں۔ (۵)

مذکورہ بالا اقتباس شیرانی کے نظریے پر قادری زور کے لسانی افکار کی چند جہات کو نمایاں کرتا ہے۔ اول یہ کہ قادری زور پنجابی کے ساتھ ساتھ برج بھاشا کو بھی قدیم اردو کی تشکیل میں شراکت دار خیال کرتے ہیں۔ اردو اور برج بھاشا کے تعلق کا اعادہ کرنا غیر معمولی بات ہے۔ یہاں یہ امر دل چسپی سے خالی نہ ہوگا کہ سب سے پہلے جان گل کرسٹ نے اپنی کتب میں اردو زبان کی تشکیل کا مضبوط تعلق برج بھاشا سے طے کیا تھا اور اس پر لسانی تحقیق کا ایک دروا کیا تھا۔ (راقم نے اپنے پی ایچ ڈی کے مقالے میں بعنوان ”جان گل کرسٹ کی لسانی خدمات“ (۲۰۱۳ء) میں اس نکتہ پر تفصیلی بحث کی ہے)۔ شیرانی کے نقطہ نظر سے اختلاف کرتے ہوئے ان کا لکھنا ہے کہ ان کے لسانی دلائل سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جاسکتا کہ اردو پنجابی سے مل کر بنی ہے کیوں کہ لفظی اور صوتی تغیرات زبان کے بیرونی مظاہر کی نشان دہی کرتے ہیں۔ اس پہلو کو ہم زبان کی آلاتی حیثیت (Instrumental) کا نام دے سکتے ہیں۔ آلاتی حیثیت سے زبان کا افادی پہلو سامنے آتا ہے۔ جب کہ زبان کی تشکیل کے تغیرات ہ اندازہ اس کے اندرونی نظام (گریمر) سے لگایا جاتا ہے۔ یہی پہلو زبان کی تعمیر کا محرک بنتا ہے۔ قادری زور کا خیال ہے کہ یہ تعمیر و تشکیل کا پہلو قدیم دکنی زبان کے نمونے سے ملا کر دیکھا جانا چاہیے۔ عہد حاضر کی اردو میں یہ عنصر موجود نہیں ہے۔ اس اقتباس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں کہ اگر صرف نحوی سطح پر اردو کی مماثلتیں پنجابی سے ثابت ہوں تو اس کی جنم بھومی پنجاب قرار دے دی جائے۔ اردو کی مماثلتوں کو قدیم دکنی نمونوں میں تلاش کیا جائے تو کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ اردو دکن میں پیدا ہوئی ہے؟ اگر ”دکن میں اردو“ کی صحت سے انکار کیا جاسکتا ہے تو اس بنیاد پر ”پنجاب میں اردو“ پر سنجیدہ سوالیہ نشانات لگائے جاسکتے ہیں۔

اردو کے آغاز کے مباحث میں عرب و عجم کے علاقوں سے آنے والے فاتحین کی ہندوستان آمد اور حکمرانی سے تاریخی لسانیات کی ابتدائی تحقیقات مختلف مغالطوں اور مبالغوں کا شکار ہوئی۔ اس سلسلے میں فارسی اور مقامی زبان ہندی/ہندوی کے باہمی اختلاط کو قیاسی انداز سے زیر بحث لا کر نظر یہ سازی کر لی جاتی ہے جس کی وجہ سے آغاز زبان کا مسئلہ ہنوز تنازعات

کا دعویٰ ہے۔ قادری زور کا لسانی نظریات کا بوجھ زیادہ ہے تو علم میں آتا ہے کہ قادری نے اس کتاب میں ایک ایسے نکتے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ تو جس کی توضیح آگے چل کر آئے گی۔ حسین خان کے لسانی نظریات سے بہ خوبی ہوتی۔ ان کا ان ذیل نقبوں نے صرف یہ کہ ان کو ذیل لسانی محقق کا درجہ دینے کے لیے معاون بن گیا ہے۔ چنانچہ یہ مسودہ حسین خان کے لسانی نظریات کی بنیاد بنتا ہے۔ قادری زور کا یہ استدلال غور کا مستحق ہے:

اردو کا سنگ بنیاد دراصل مسلمانوں کی فتح دہلی سے بہت پہلے ہی رکھا جا چکا

تھا۔۔۔ اردو اس زبان سے متعلق ہے جو بامیوم سنے "ہندوستانی دور" میں اس

حصہ ملک میں بولی جاتی تھی جس کے ایک طرف عہد حاضر کا شمال مغربی

سرحدی صوبہ ہے اور دوسری طرف الہ آباد۔ اگر یہ کہا جائے تو صحیح ہے کہ اردو

اس زبان پر مبنی ہے جو پنجاب میں بارہویں صدی مسوی میں بولی جاتی تھی۔

مگر اس سے تو یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ اس زبان پر مبنی نہیں ہے جو اس وقت

دہلی کے اطراف اور دوآبہ ملک و جہاں میں بولی جاتی تھی۔ کیوں کہ ہندوستانی

دور کے آغاز کے وقت پنجاب کی اور دہلی کے نواح کی زبانوں میں بہت کم

فروق تھا۔ (۶)

مذکورہ بالا نقطہ نظر اس کتاب سے قبل ان کی انگریزی کتاب "ہندوستانی فونٹیکس"

میں پیش کیا گیا تھا جو انگریزی میں تھی۔ اس ایک اقتباس کی ادھوری خواندگی اور غیر واضح لسانی

تفہیم نے اکثر اوقات نقادوں کو غصے میں ڈالے رکھا ہے۔ اس ایک اقتباس کی بدولت جو

نظر یہ اخذ کیا گیا ہے راقم کی لسانی تفہیم، اس کے بالکل برعکس نتائج اخذ کر رہی ہے۔ عام طور

پر سمجھا جاتا ہے کہ قادری زور نے اردو کے آغاز کے پنجاب سے متعلق نظریے کی توثیق کرتے

ہوئے اس کے حق میں لسانی دلائل دیے ہیں۔ راقم اس نقطہ نظر سے اتفاق نہیں کرتا۔ عصر

حاضر کے نامور لسانی محقق اور نقاد، ڈاکٹر مرزا غلیل بیگ اپنی کتاب اردو کی لسانی تشکیل میں

اردو کے آغاز کے نظریات پر تبصرہ کرتے ہوئے اس مغالطے کا شکار ہوئے ان کے ان الفاظ

سے ان کا نقطہ نظر واضح ضرور ہوتا ہے لیکن راقم بہ صد احترام ان سے اختلاف رائے رکھتا

ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

ڈاکٹر سیتی کمار چٹرجی (۱۸۹۰-۱۹۷۷ء) کی تصنیف دی اورینٹل اینڈ ڈیولپمنٹ آف دی بنگالی لنگویج (کلکتہ، ۱۹۲۶ء) شائع ہوئی جس کی جلد اول کے مقدمے میں انھوں نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ نواح دہلی کی موجودہ بولیوں کا تشخص مسلمانوں کے داخلہ دہلی کے وقت تک نہیں ہوا تھا اور لاہور تا الہ آباد ایک ہی قسم کی زبان رائج تھی۔ بعد کو اس نقطہ نظر کی تائید ڈاکٹر سید محمد الدین قادری زور (۱۹۰۵-۱۹۶۲ء) نے بھی کی جنھوں نے اس علاقے کی توسیع الہ آباد تا شمال مغربی سرحدی صوبہ تک کر دی اور اردو کو اس زبان پر مبنی بتایا جو پنجاب میں بارہویں صدی عیسوی میں بولی جاتی تھی۔ (۷)

اس کا مطلب ہوا کہ بارہویں صدی عیسوی میں شمال مغربی سرحدی صوبہ (موجودہ پنجپختونخواہ) سے الہ آباد تک ایک جیسی زبان موجود تھی۔ دوسرا یہ کہ اردو پنجاب میں بنی، پہلے نکتے کا جواب یہ ہے کہ ہند آریائی زبانوں کی تشکیل اور ارتقاء کے جدید دور کا آغاز کم و بیش بارہویں صدی سے سمجھا جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بارہویں صدی کے آس پاس اس ایک ہزار میل کے محیط میں کسی ایک زبان کا بولے جانا ناممکن الوقوع معلوم نہیں ہوتا۔ البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اردو اس عہد میں مختلف علاقوں میں مختلف اشکال میں موجود تھی جس کو ادب کی زبان میں رہنمائی کیا جاسکتا ہے اور لسانیات کی زبان میں بولی (Dialect)۔

اوپر کی تمام بحث سے ابھی تک قادری زور کا لسانی نظریہ واضح نہیں ہوتا۔ یہ عجیب بات ہے کہ ابھی تک کی بحث میں سے کوئی واضح نقطہ نظر اخذ نہیں کیا جاسکتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی سی بحث سے لسانی محققین نے ان کا پورا لسانی نظریہ اخذ کر لیا۔ تحقیق کو آگے بڑھانے کی بجائے چلتا ہے کہ وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں بتانا مشکل ہے کہ کس وقت پر پنجاب کی زبان اور نواح دہلی کی زبان میں فرق آنا شروع ہوا۔ آگے لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے دہلی پر قبضے کے بعد (۱۱۹۳ء) یہ فرق آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا اور دونوں مقامات کی زبانیں پنجابی اور کھڑی بولی میں بنی چلی گئیں۔ یہ امر غور طلب ہے کہ مسلم حملہ آور

پنجاب کے علاقوں سے لاہوری زبان بولتے آئے تھے۔ یہ زبان اپنی صوتیاتی ترکیب میں برج بھاشا سے زیادہ کھڑی بولی کے قریب تھی چنانچہ ان کو کھڑی بولی اختیار کرنا زیادہ سودمند نظر آیا ہوگا چنانچہ کھڑی بولی میں تیزی سے باہر سے آئی ہوئی زبانوں کے الفاظ شامل ہوتے گئے ہوں گے۔ ان کا لسانی نظریہ ان کے الفاظ سے واضح ہوتا ہے جو نہایت اہمیت کا حامل ہے وہ لکھتے ہیں:

اردو نہ تو پنجابی سے مشتق ہے اور نہ کھڑی بولی سے۔ بلکہ اس زبان سے جو ان دونوں کی مشترک سرچشمہ تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ بعض باتوں میں پنجابی سے مشابہہ ہے اور بعض میں کھڑی سے۔ لیکن مسلمانوں کے صدر مقام صدیوں تک دہلی اور آگرہ رہے ہیں۔ اس لیے اردو زیادہ تر کھڑی بولی ہی سے متاثر ہوتی گئی۔ (۸)

مذکورہ بالا اقتباس سے ہرگز یہ واضح نہیں ہوتا کہ قادری زور اردو زبان کے آغاز کا سرچشمہ پنجابی کو گردانتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے تو یہ صراحت ضروری ہے کہ وہ اردو کے آغاز کو پنجاب سے منسلک کرتے ہیں تو اسی عہد میں اس کے ابتدائی آثار بھی کھڑی بولی سے بھی اتنے ہی گہرے بتاتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ امر قابل توجہ ہے کہ پنجابی اور کھڑی بولی ایک ہی مشترک سرچشمے یعنی شورسینی اپ بھرنش سے طلوع ہوئی ہیں، اس لیے ان میں قواعدی مماثلتیں ملنا غیر معمولی بات نہیں البتہ یہ بات تسلیم نہیں کی جاسکتی کہ صرفی صوتی قواعدی سطح پر پنجابی زبان اور کھڑی بولی ایک جیسی زبانیں ہوں۔ اب قیاس اغلب ہونا چاہیے کہ اگر اردو پنجابی کی نسبت کھڑی بولی سے زیادہ ملتی جلتی ہے تو اس کے آغاز کے شواہد کو دہلی کی بولیوں میں ہی تلاش کرنا چاہیے۔ یہاں یہ امر بھی اہم ہے کہ پشاور کی اردو (ہندوستانی) اور الہ آباد کی ہندوستانی میں لامحالہ خاصا فرق ہونا چاہیے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ پشاور سے لے کر الہ آباد بنگال تک اردو یا ہندوستانی بغیر کسی فرق سے بولی جاتی ہو۔ اس بات کی لسانی دلیل یہ ہے کہ بارہویں صدی کے معلوم شعری ادب پاروں کے مختلف علاقائی نمونوں میں واضح فرق دیکھا جاسکتا ہے۔ لسانیاتی تنقید میں ان کی اولیت اور لسانی نظریے پر تبصرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر سید

جعفر کا یہ بیان خصوصی اہمیت کا حامل ہے بلکہ اس میں راقم کے مقالے کی تائید بھی ملتی ہے۔
لکھتی ہیں:

ہندوستان کی آوازیں کے تجزیے کا کام پہلی مرتبہ ڈاکٹر زور کے ہاتھوں مل میں آیا تھا اور اس کی اولیت کا سہرا انھیں کے سر ہے۔ ڈاکٹر زور نے زبان کے آغاز سے متعلق اپنا مخصوص نظریہ پیش کیا جس کی رو سے اردو، پنجابی اور کھڑی بولی کے ماخذ سے تشکیل پائی ہوئی بولی قرار دی گئی ہے اور ڈاکٹر زور بارہویں صدی سے قبل مغرب میں صوبہ سرحد سے لے کر مشرق میں الہ آباد تک کے علاقے کو اس کا زیر اثر تصور کرتے ہیں۔ اس نظریے سے اختلاف کی گنجائش بھی موجود ہے۔ (۹)

اب تک کی گئی لسانی تنقید کو چند سطور میں سمیٹا جائے تو یہ نتائج اخذ ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر محی الدین قادری زور پہلے لسانی نقاد ہیں جنھوں نے پہلی مرتبہ ہندوستانی صوتیات (اصوات) کا لسانی تجزیہ کر کے اردو میں اطلاقی لسانیات (Applied Linguistics) کی بنیاد ڈالی۔ انھوں نے اردو زبان کی لسانی تاریخ کا قیاسات کی بجائے سائنسی انداز سے مطالعہ اور تجزیہ کیا اور ایک غیر جانبدار ماہر لسانیات کے طور پر تاریخی لسانیات کا تجزیہ کیا۔ بیسویں صدی کی تیسری دہائی میں تاریخی لسانیات ابھی سائنسی میدان میں داخل نہ ہوئی تھی۔ محی الدین قادری زور ان حساب سے وہ پہلے ماہر لسانیات کے طور پر لسانی منظر نامے کا حصہ بنتے ہیں جنھوں نے سب سے پہلے لسانی تحقیق اور تنقید کا آغاز کیا۔ چوں کہ ان کا براہ راست تعلق لسانیات کے شعبے سے تھا اس لیے ان کی لسانی تنقید میں ایک طرح کے ابہام یا الجھاؤ کی کیفیت ملتی ہے۔ راقم کا خیال ہے کہ قادری زور نے اپنے کام سے قبل کے لسانی تنقیدی سرمائے کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ان میں موجود خامیوں کو پر کرنے کی کوشش کی ہے لیکن کسی نقطہ نظر کو سراسر نظر نہیں کہا جو ان کے لسانی مزاج کا پتا دیتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ انھوں نے اردو زبان کے آغاز پر کوئی واضح نقطہ نظر یا نظریہ دینے کی بھی کوشش نہیں کی۔ ہمارے لسانی نقادوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ براہم ماہرین لسانیات کی تحقیقات سے کوئی واضح نظریہ نقطہ نظر اخذ کرنے کی

کوشش کرتے ہیں۔ راقم قادری زور کے مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ ان کے لسانی نظریات کو سمجھنے کے لیے یہ طریقہ کار موزوں نہیں کہ ان سے بھی اردو کے آغاز و ابتدا کے واضح لسانی نظریے کی توقع کی جائے۔ بلکہ ان کی اس اولیت کا اظہار کیا جانا چاہیے کہ اردو تاریخی لسانیات کی ذیل میں وہ پہلے لسانی نقاد ہیں جنہوں نے ایک سائنس دان کی طرح ۱۹۳۰ء سے قبل کی لسانیاتی تاریخ کا لسانی تجزیہ کر کے اس میں موجود مسائل کو نہ صرف واضح کیا بلکہ ان کی درست تفہیم کو ہندوستانی لسانیات کے صفحات پر رقم کیا۔ عصر حاضر میں جدید لسانیاتی تنقید پر ان کی فہم اور منہاس کا گہرا اثر دکھائی دیتا ہے۔

حوالہ جات اور حواشی:

- ۱۔ جان بورتھ دک گل کرسٹ نے اپنی لغت، (A Dictionary, English and Hindoostance...., 1786) میں ایک ضخیم مقدمہ تحریر کیا تھا، جس میں اردو (ہندوستانی) اور اس کی تاریخ پر نئے مباحث کا آغاز کیا۔ ان صفحات میں ان کی ان لسانی آراء کا جائزہ لیا جاسکتا ہے۔
- ۲۔ ضیاء الدین انصاری، ڈاکٹر، زور صاحب کی تصانیف کا تعارف، مشمولہ، محی الدین قادری زور، مرتبہ خلیق انجم، (نئی دہلی، شرفیٹ پرنٹرز، ۱۹۸۹ء)، ص ۱۷۳
- ۳۔ محی الدین قادری زر، سید، ڈاکٹر، ہندوستانی لسانیات، (لاہور، مکتبہ معین الادب، ۱۹۵۰ء، طبع ثانی) ص ۸۸
- ۴۔ ہندوستانی لسانیات، ص ۸۸
- ۵۔ ہندوستانی لسانیات، ص ۸۹-۹۰
- ۶۔ ہندوستانی لسانیات، ص ۹۰-۹۱
- ۷۔ ظلیل احمد بیگ، ڈاکٹر، اردو کی لسانی تشکیل، (علی گڑھ: ایجوکیشنل بک ہاؤس، ۲۰۰۰ء، طبع سوم) ص ۱۷-۱۶
- ۸۔ ہندوستانی لسانیات، ص ۹۱-۹۲
- ۹۔ سید ہاشم، پروفیسر، ڈاکٹر زور، ہندوستانی ادب کے معمار، (نئی دہلی: سہتیہ اکادمی، ۱۹۹۰ء، اشاعت دوم) ص ۱۲۲

1.6

اردو لغت نویسی کے اصول اور لوازمات: نظری مباحث

کسی بھی زبان کے لسانی مطالعہ سے اس زبان کے الفاظ اور معنی کے درمیان پائے جانے والے رشتے کو واضح کیا جاتا ہے۔ لفظ اور معنی کے اس تعلق کو لسانیات کی ایک بڑی شاخ "معنیات" (Semantics) کے اصولوں کی رہنمائی میں دیکھا، پرکھا اور سمجھا جاتا ہے۔ زبان کے سیکھنے اور اس میں موجود ادبیات اور مذہبی صحیفوں کی تفہیم کے لیے بھی ایسی معاون کتابوں کی ترتیب و تالیف کی طرف خاص توجہ دی جاتی ہے، جس سے الفاظ کے لغوی و اصطلاحی معنوں کی تفہیم پر روشنی پڑتی ہے۔ ایسی کتاب جس میں لفظ کے معنی، مفہوم، اس کے مترادفات، الفاظ کے متنوع استعمالات، لفظ کے ماخذ و اشتقاق اور لفظ کی مختلف زبانوں میں پائی جانے والی حیثیت پر محققانہ تحریر مرتب کی جاتی ہے، اسے لغت، ڈکشنری، قاموس، فرہنگ جیسے متبادل ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے۔ لفظ اور معنی کے مابین پائے جانے والے تعلق پر ہندوستان کی قدیم کلاسیکی روایت سے ہی اہل علم کا رجحان پایا جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے قدیم عہد سے ہی ہندوستانی خطے میں لغات و قواعد کی کتب مرتب کرنے کا رجحان تاریخ علم ادب کا حصہ ہے۔ لغت نویسی کے میدان میں ہندوستان میں سب سے پہلی دستیاب لغت "شکھو" کا نام ملتا ہے جس سے اس خطے میں لغت نویسی کی روایت کے سراغ ملتے ہیں۔ ڈاکٹر

نعت الحق اپنے پی ایچ۔ ڈی کے مقالے اردو لسانیات میں اس بارے میں لکھتے ہیں:
 قدیم ہند میں ”نگھنؤ“ پہلی دستیاب لغت ہے جس میں منیوں نے ’وید‘ کی تفہیم میں سہولت پیدا
 کرنے کے لیے مشکل الفاظ کے معنوں کی وضاحت کی تھی۔ یاسک منی نے ’نراکت‘ میں اس
 لغت کی تشریح کی اور اس میں اضافے کیے۔ پانچویں صدی قبل مسیح میں یونان میں بھی لغت
 نویسی کے ابتدائی نعوش نظر آتے ہیں۔ یونانی دانش ور ہومر اور دیگر کلاسیکی شاعروں کے کلام
 میں مشکل الفاظ کی فہرست مرتب کر کے ان کی تشریح و تفسیر کر دیتے تھے۔ (۱)

پاننی کی سکرمت قواعد ”اشت ادھیائے“ اور ”نگھنؤ“ جیسی لغت کے دستیاب ہونے
 سے علم و دانش کی شمع کے ہندوستان میں سراغ ملنے سے اس خطے کے اہل دانش کی اہمیت کا
 اندازہ بہ خوبی ہوتا ہے اور یہ خطہ یونان کی علمی و ادبی روایت سے کسی طور پیچھے نہ تھا۔ لسانیات
 کی شاخ معنیات دو اہم حصوں، قواعد اور لغت پر مشتمل ہوتی ہے۔ ان دونوں عناصر کے
 اصول و ضوابط کی روشنی میں کلمے اور کلام کی صحت و درستی، معیار اور معنی و مفہوم کے تعلق کو بہ
 خوبی سمجھا جاتا ہے۔ لغت کا بنیادی کام زبان کے کلمے، کلام، صرفی و نحوی شکلوں کی تفہیم، لفظ کی
 قواعدی حیثیت، اور اس کے اصل و غیر اصل ہونے کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ لغت نویس کسی بھی
 لفظ کے عوامی استعمال، خواص کے استعمال، ادبی روایت میں لفظ کے مفہوم و استعمال، اور اس
 کے متنوع اقسام کے مفہوم کے اوپر تمام موجود معلومات کو معروضی انداز سے لغت میں یکجا
 کر دیتا ہے۔ لغت نویس لفظ کا موجود عہد میں ہونا ہی ثابت نہیں کرتا بلکہ اس لفظ کے ماضی
 میں مختلف اشکال و استعمال کے ساتھ ساتھ متروک الفاظ کی فہرست کو بھی لغت کا حصہ بناتا
 ہے، جو اس کے عہد میں ہو سکتا ہے، مستعمل نہ ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ متروک
 الفاظ کی پیش کش سے کونسا فائدہ اس کے پیش نظر ہے؟ متروک الفاظ کو کلاسیکی ادب کی تفہیم
 کے لیے بھی اکٹھا کیا جاتا ہے۔ تاکہ یہ لفظ جس عہد میں مستعمل تھا اس کے معنی کے مطابق شعر
 پارہ یا فن پارے کس نوعیت کا مفہوم ادا کرتا ہے۔

لغت الفاظ کے معنی تک ہی محدود نہیں رہتی بلکہ اس لفظ کی املائی صورت، اس کے تلفظ
 کا درست انداز، لفظ کے ماخذ و اشتقاق کی معلومات، مختلف بولیوں اور زبانوں سے ہونے

ہوئے۔ یہودہ زبان میں آنے کا ارتقائی فائدہ دکانیٹ، اس کی قواعد کی حیثیت سے ہے۔
 سے لے کر ہمارا دیکھنا ہے کہ اس سے لفظ کا ارتقاء کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے
 انہی زبان میں خوب صورتی ہوا ہے۔ اس سے پہلے اس سے پہلے اس سے پہلے
 زبان اور دوسری زبانوں سے الفاظ کے ارتقاء کا حصہ ہے۔ اس سے پہلے اس سے پہلے
 لغت و اربع صورت و معیار کی حامل بن جاتی ہے۔ مولوی مہدی حسن لغت سے لفظ کے معنی
 لکھ رہا ہے:

ایک کامل لغت میں ہر لفظ کے متعلق یہ بتا دیا جائے کہ وہ کس زبان سے
 اور کس شکل میں اردو زبان میں آیا۔ اس کے بعد اور اس وقت سے تمام اس
 کی شکل و صورت اور معنی میں کیا کیا تغیر ہوئے۔ اس سے من و من سے معنی
 متروک ہو گئے اور کون کون سے اب تک باقی ہیں اور اس میں اب تک من و
 کون سے نئے معنی پیدا ہوئے۔ ہر لفظ کی اصل کی تحقیق کرنی ہوگی، یعنی یہ بتا دیا
 ہوگا کہ یہ کس زبان کا لفظ ہے۔ اصل زبان میں اس کے کیا معنی تھے اور اب کیا
 ہیں اور اگر درمیان میں کچھ تغیرات ہوئے تو وہ کیا تھے۔ لفظ کی تاریخی حالت
 معلوم کرنے کے لیے اصل میں اشتقاق کا معلوم کرنا بہت ضروری ہے۔^(۲)

لغت نویسی (Lexicography) اور معنیات (Semantics) علم لسانیات کی ذیلی
 شاخوں کا حصہ بنتی ہیں، اس لیے لغت نویس کے لیے الفاظ کے انتخاب کو استعمال کے لیے
 معروض ہونا اہم قرار پاتا ہے۔ ماہر لسانیات کی طرح لغت نویس کا بھی یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ
 لفظ کے صحیح و غلط ہونے کی نشاندہی کرے یا محاکمہ دے بلکہ اس کے استعمال کو من و عن پیش
 کر دے تاکہ قاری اپنا نقطہ نظر خود بنا سکے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو لغت نویس کے لیے ہرگز
 ضروری نہیں ہے کہ وہ کلمے یا کلام کے مستند، فصیح و غیر فصیح ہونے کے بارے میں کوئی فیصلہ
 دے۔ کسی بھی لفظ سے متعلق تمام تر تفصیلات، محاورے، شعرا کے ہاں استعمال کی مثالیں دینا
 عملی طور پر ممکن نہیں ہوتا کیوں کہ اس تفصیل سے یا تو لغت کا حجم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے یا
 الفاظ کی کمی جیسے عنصر سے اندراجات کم ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اس لیے لغت نویس اپنے ادبی

تتبعی ذوق کے باعث قدیم عہد کے مفہیم و شعری مثالوں سے لفظ کو واضح کرنا۔
 ۳۔ بودہ عہد کے استعمالات عام طور پر چوں کہ قاری کے سامنے ہوتے ہیں اس لیے، عام طور
 پر اس کا تذکرہ اختصار کے ساتھ کرنا ہی کافی سمجھا جاتا ہے۔ لغت نویسی میں قواعدی خوبیاں
 اہمیت کو ڈاکٹر مسعود ہاشمی کی اس رائے سے بہ خوبی سمجھا جاسکتا ہے:

کسی بھی لغت میں اصل یا مأخذ لسانی کی نشان دہی سے زیادہ یہ بات اہمیت
 رکھتی ہے کہ اس میں اندراجات کی قواعدی نوعیت اور ان کی ادبی اور لسانی
 حیثیت کی کس حد تک نشان دہی کی گئی ہے؟ یہ ایک بہت ہی نازک کام ہے اور
 ذرا سی بے احتیاطی سے لغت کی تدوین کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔۔۔ اس کی
 اہمی، فعلی، صفتی نوعیت کے تعین کے سلسلے میں کسی بھی قسم کی غلطی یا چشم پوشی
 قابل درگزر قرار نہیں دی جاسکتی۔ (۳)

اس اقتباس سے لغت میں شامل لفظ کی قواعدی حیثیت بھی کسی بھی قسم کے ابہام سے
 لغت کے مستند یا غیر مستند ہونے کے امکان ظاہر کر کے قواعد کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ وجہ یہ
 ہے کہ لفظ کے دوسرے استعمالات، تذکیر و تانیث یا اس کی مستعمل شکلوں سے معنی کی اونچ نیچ
 ہونے سے لغت پر کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اوپر مذکور قواعدی کلیوں کا ہر صورت خیال رکھا جانا
 ضروری ہے۔ لغت نویسی کے ضمن میں اس بات کو بھی ملحوظ رکھا جانا ضروری ہے کہ الفاظ کے
 مترادفات کی تفصیل حد سے تجاوز نہ کرنے پائے ورنہ لغت اپنے مشمولات کے حساب سے بے
 جا طویل نویسی کا نمونہ بن جائے گا جو اس ضمن میں خامی بن جائے گا۔ لفظ کے مترادف تحریر
 کرتے وقت عام طور پر اس کے محاوراتی معانی کو بھی ذیل کا حصہ بنا دیا جاتا ہے جو اس
 طوالت کا سبب بن سکتا ہے۔ محاوراتی معانی دیے جانے سے عام طور پر اصطلاح اور محاورہ
 کے یک جا ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ اصطلاح کو نہ چھوڑا جائے البتہ محاوراتی
 معنی کو چھوڑا جاسکتا ہے۔ ایک معیاری لغت کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ لیتے وقت جن باتوں کو ملحوظ
 رکھا جانا ضروری ہوتا ہے وہ ڈاکٹر مسعود ہاشمی کے الفاظ میں یوں ہیں:

کسی بھی لغت کا تنقیدی جائزہ لیتے وقت سب سے پہلا سوال اس لغت کے

بہت سی مشہور کتابیں سامنے آتی ہیں جو کہ عام طور پر اندراجات لغت، ترتیب
درج، احوال، نقطہ، اصل و ماخذ، لسانی، قواعدی نوعیت، ادبی و لسانی حیثیت اور
معنی نیز معنوی وضاحت سے ہی عبارت ہوتے ہیں۔ اندراجات کی قواعدی
نوعیت (اسم، فعل، صفت وغیرہ) اور ادبی و لسانی حیثیت (فصح، قدیم، متروک)
سے تھین کی بابت قطعہ نظر یا رویہ کیا رہا ہے؟ معنوی وضاحت کے سلسلے میں
تشریحی طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے یا مترادفات یا دونوں؟ دیگر ترکیبات،
محاورات اور ضرب الامثال وغیرہ کی شمولیت پر کس حد تک توجہ دی گئی ہے؟ نیز
کیا محاورہ اور استعمال کے فرق کو ملحوظ رکھا گیا ہے؟ (۴)

اس جدول اقتباس میں اٹھائے گئے سوالات کو رہنما اصول بنا کر دیکھا جاسکتا ہے۔ اور
ان سوالات کا تسلی بخش جواب دینے کے بعد کسی بھی لغت کے معیاری، غیر معیاری ہونے کا
تہذیبہ خوبی کیا جاسکتا ہے۔ لغت نویسی کے سلسلے میں الفاظ سے متعلق تمام مشمولات اہم لیکن
وقت نویسی کا بنیادی کام سب سے پہلے لفظ کا اشتقاق اور مادہ تلاش کر کے لکھنا ہوتا ہے
یہ مفہوم و معنی اہم ہوتا ہے لیکن اس کی حیثیت ثانوی ہے جب کہ اول الذکر کو تقدم
دیا جاتا ہے۔ لفظ کے ماخذ سے ہی اس بات کا پتا چلنا آسان ہے۔ اس طرح لغت نویس پر یہ
زبردستی خود بخود عائد ہو جاتی ہے کہ اس کو ایک سے زیادہ زبانوں سے آگاہی ہو، اس کا
مطالعہ وسیع ہو اور قابل زبان کی خوبی اس میں موجود ہو۔ جس زبان میں لغت مرتب کی جارہی
ہے اس کے جملہ مباحث سے کامل واقفیت رکھنا ہو۔ عوامی بول چال، خواص کی بول چال سے
آگاہی ذوق کی فراوانی سے بہرہ ور ہو۔ ادلاء، رسم الخط اور اصطلاحات و محاورات سے
آگاہی بنیادی شرط ہے۔ ان علوم سے بہرہ ور ہونے کے بعد اس کو ہر دو زبانوں کے اصول
فہم سے نہ صرف آگاہی ہو بلکہ ان کی روایت سے شد بد بھی رکھنا ضروری ہے۔ ان تمام
بہیمہ بعد اہم بات یہ کہ اسے لسانیات کے علم کے متعلقہ شاخوں اور مبادیات سے بھی
آگاہ ہو۔ غلیل صدیقی لکھتے ہیں:

کسی زبان کی لغت کو اس زبان کے تمام ماہرینوں، الفاظ، بنیادی تعریفات،

مشققات، مرکبات، محاوروں، کہاوتوں، نیز الفاظ کے مستند املا، تلفظ، مروّجہ لہجوں یا تلفظ کے انحرافات، معنی و مفہوم کے ساتھ ساتھ ان کی اصل صوتی و معنائی تغیرات اور روپ، درجے، جنس (تذکیر و تانیث، اگر غیر حقیقی مستعمل نہیں) وغیرہ کا سرمایہ ہونا چاہیے۔ (۵)

درج بالا صفحات پر اردو لغت نویسی کے بارے میں مختلف ماہرین اردو کی آراء کے مطابق چند اصول وضع کر کے لغت نویسی کے حدود و قیود کا ایک خاکہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان اصولوں اور عناصر کی موجودگی سے لغت کے معیار کو متعین کرنے میں آسانی رہے۔ مغرب میں لغت نویسی کے اصول و ضوابط سائنسی طریقہ کار کے حامل ہونے کے باعث ان بہت سے مسائل سے آزاد ہیں جو اردو لغت نویسی کی تدوین و ترتیب میں پیش آتے ہیں۔ اردو زبان کے کلاسیکی/قدیم دور کے لغت نویس سائنسی اصولوں سے اس طرح آگاہ نہیں تھے جس طرح موجودہ دور میں ہوا جاسکتا ہے۔ قدیم عہد کی اردو لغت نویسی کے آغاز میں خالق باری کا سراغ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اٹھارہویں صدی تک لغت کا خاطر خواہ سرمایہ نہیں ہے۔ چند ایک لغات ملتی بھی ہیں تو ان میں بیش تر فارسی زبان اور عربی فارسی اصولوں کی رو سے مرتب کی گئی ہیں۔ ان لغات کی تالیف کا بنیادی مقصد تدریسی نقطہ نظر سے مشکل الفاظ کی تفہیم کے لیے الفاظ کا جمع کرنا تھا۔ ”غرائب اللغات“ (از ملا عبد الواسع ہانسوی) تدریسی مقصد کے لیے مرتب کی گئی لغت کی بہترین مثال ہے۔ عبد الواسع ہانسوی کے پیش نظر اس کے وہ طالب علم ہی تھے جو اہل حق کے مشکل معنوں کی تفہیم کے لیے تشنہ رہ جاتے تھے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ موجودہ دور میں بھی اردو لغت نویسوں کا رجحان بہت زیادہ سائنسی انداز سے لغت مرتب کرنے کی طرف نہیں ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ سائنسی طریقہ کار کے مطابق اردو میں بہت کم لغات لکھی گئی ہیں۔ ان میں مولوی عبد الحق کی لغت ”لغت کبیر“ بہ طور مثال سامنے رکھی جاسکتی ہے۔

حوالہ جات و حواشی :

- ۱۔ نعت الحق، ڈاکٹر، ”اردو لسانیات: تاریخ و تنقید کی روشنی میں“، مقالہ برائے پی ایچ۔ ڈی، مخدومہ بہاء الدین زکریا یونیورسٹی، ملتان، غیر مطبوعہ، ۱۹۹۵ء، ص ۳۵۲
- ۲۔ عبدالحق، مولوی، لغت کبیر (مقدمہ)، جلد دوم، (حصہ اول)، (کراچی: انجمن ترقی اردو، ۱۹۷۷ء)، ص ۴۶
- ۳۔ مسعود ہاشمی، ڈاکٹر، اردو لغت نویسی کا تنقیدی جائزہ، (نئی دہلی: ترقی اردو بورڈ، ۲۰۰۰ء)، ص ۹۱
- ۴۔ ایضاً۔ ص ۷۲-۷۱
- ۵۔ غلیل صدیقی، پروفیسر، لسانی مباحث، (کوئٹہ: زمر پبلی کیشنز، ۱۹۹۱ء)، ص ۳۱۶
- ۱۔ عبدالحق، مولوی، اردو لغات اور لغت نویسی، مشمولہ: اردو لغت نویسی، ڈاکٹر رؤف پارک، (مرتب)، (اسلام آباد: مقتدرہ قومی زبان، ۲۰۱۰ء)، ص ۱۳۱-۱۳۰

1.7

پنجاب کا لسانی لینڈ سکیپ، ادبی، سیاسی اور سماجی تناظرات کا مابعد نوآبادیاتی مطالعہ

A Post-Colonial Study of Literary, Political and Social Perspectives of The Linguistic Landscape of Punjab.

Fort William College was formed in 1800 at Calcutta by the personnel of East India Company for the main purpose of indigenous languages acquisition to its civil and military officials. The various departments like Hindoostanee, Punjabi, Persian, Arabic and other local languages were established for this purpose. John Gilchrist was the head of Hindoostanee (Urdu) language department. He devised the refined dialect of Hindoostanee language named Urdu here which was the language of command for northern Indian parts in colonial period. This language was imposed as an official language of different Indian parts included Punjab, Punjab was being governed by Maharaja Ranjeet Singh at

that time, Persian was the official and Punjabi was the language of common man at that time. The literacy rate of Punjab was above eighty percent at that time. Since 1857, the language landscape of Punjab was changed by the British Rulers and The Persian and Punjabi Language was replaced by Urdu Language which was not the language of commoners here. There were two types of views from local intelligentsia as well as The British officials to change the language identification of this province or not.

Due to adopt the Urdu language, the literacy rate of Punjab was reduced automatically. This action by the rulers changed political as well as the social scenario of this region. The third language Saraiki of the western part of Punjab was also accepted serious changes in itself. After 1947, The East Punjab restore the real Punjabi Language in India because it was the religious and first language of Sikh community, but this Language change was continued in Punjab province. This colonial agenda was the effective reason for the dramatic linguistic changes in 19th and 20th century in Punjab. The historical and socio linguistics changes will be observed and discussed in colonial and pre-colonial period in this article.

مصر حاضر کے پنجاب میں موجود زبانوں کا جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس صوبے میں پنجابی، سرائیکی، اردو اور انگلش زبانیں اپنی معاون بولیوں کے ساتھ عوامی بول چال، ادبی تحاریر، سرکار دربار اور دفتری امور کی انجام دہی کے لئے ایک بڑی آبادی کے زیر استعمال ہیں۔ اپنے استعمالات کے باوصف ان زبانوں کی اہمیت مسلمہ ہے جس سے پنجاب کے خطے کے لسانی منظر نامے اور قومی مزاج کو بخوبی سمجھا جاسکتا ہے۔ پنجاب میں قریب قریب

گیارہ کروڑ افراد اپنے روزمرہ معاملات اور بول چال کے لئے پنجابی اور سرانگی زبانوں سے کام لیتے ہیں۔ شہروں میں عوام تیزی سے ملک کی قومی زبان اردو اپنا رہی ہے جبکہ انگلش ملک کی دوسری سرکاری زبان ہونے کی وجہ سے تعلیمی اور دفتری افراد کے زیر استعمال ہے۔ اردو اور انگلش پنجاب کی اشرافیہ کی زبان بن چکی ہے جس کی وجہ سے صوبے کی پہلی زبانوں جن میں پنجابی اور سرانگی زبانیں شامل ہے، انکے بولنے والوں کی تعداد میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے، جو اپنی جگہ تحقیق طلب مسئلہ ہے۔ زیر نظر مقالے میں اٹھارہویں، انیسویں اور بیسویں صدی میں پنجاب کے لسانی لینڈسکیپ کا عوامی بول چال، مذہبی محرکات، دہلی کی مرکزی حکومت کی لسانی پالیسی کے ساتھ ساتھ نوآبادیاتی عہد کے لسانی معاملات کو دیکھنے اور اس کے نتیجے میں بیسویں صدی کے پاکستانی پنجاب میں تشکیل پانے والے لسانی منظر نامے کو ایک غیر جانبدارانہ انداز سے دیکھنے کی سعی کی گئی ہے۔

ما قبل نوآبادیاتی عہد یعنی (1757 Pre-Colonial Period)ء سے 1857ء تک (وہ سو سالہ دور تھا، جس میں ایسٹ انڈیا کمپنی تجارت کے معاملات سے آگے بڑھ کر ہندوستان بھر کے ہر حکومت کے لیے تیار ہونے کے متنوع امور میں مصروف عمل تھی۔ 1857ء سے 1947ء تک کے نوے سال تاج برطانیہ نے براہ راست اپنی حکومت بنائی، جسے کالونیل دور (یعنی نوآبادیاتی دور) کہا جاتا ہے۔ ان ڈھائی سو سالوں سے قبل کا لسانی مطالعہ پنجاب میں آنے والی نوآبادیاتی تبدیلیوں کو سمجھنے میں زیادہ معاون ثابت ہو سکے گا۔ لسانی لینڈسکیپ پر انگریزی پالیسیوں کے اثرات کو ان نکات کی روشنی میں دیکھنے سے اہم نتائج کا استخراج ممکن ہے جن پر آئندہ صفحات میں پوسٹ کالونیل تھیوری کی مدد سے روشنی ڈالی جا رہی ہے۔

1. انیسویں صدی سے قبل پنجاب میں عوامی بول چال کی زبان کیا تھی اور ادبی و تحریری مقاصد کے تحت اردو/ہندی اور فارسی نے کس طرح پنجاب کی مقامی زبان کی جگہ لی؟
2. پنجابی زبان نے بطور مذہبی زبان (سکھ مت) اور شعری زبان کے کس طرح سے سماج میں مقبولیت پائی۔

3. جنوبی پنجاب کے اضلاع میں سرانگی زبان کس انداز سے ایک الگ اور جڑی زبان بننے کا مرحلہ طے کر رہی تھی؟

4. اٹھارہویں صدی میں پنجاب کا لسانی لینڈ سکیپ کیا تھا؟

5. پری کالونیل دور میں انگریزوں کی لسانی پالیسی کیا تھی؟

6. مہاراجہ رنجیت سنگھ کے عہد حکومت میں پنجاب کا لسانی منظر نامہ کیا تھا؟

7. انیسویں صدی میں انگریز لسانی پالیسی کیا تھی اور اس نے پنجاب کے ادب زبان اور اشرافیہ و عوام کو کس طرح متاثر کیا؟؟

8. پنجاب کے شعرا اور ادیب پنجابی کی بجائے کیوں اردو کی طرف مائل ہوئے؟

9. بیسویں صدی کا پنجاب کا لسانی لینڈ سکیپ کن رنگوں سے رنگا گیا؟

10. 1947 کے بعد کا لسانی لینڈ سکیپ کی صورتحال اور محرکات کیا ہیں؟

لسانیات کی دو اصطلاحات، Dialect (بولی) اور Language (زبان) کی حدود اور ان کے مابین پائے جانے والے مضبوط تعلق کو سماجی طور پر سمجھا جانا ضروری ہے۔ بولی کسی بھی زبان کے بننے (تشکیل) کا ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے جس میں کوئی زبان زبانوں کے کسی سلسلے یا خاندان سے الگ ہو کر اپنی الگ پہچان کا سفر شروع کرتی ہے۔ بولی کسی بھی محدود علاقے میں موجود اور محدود ہوتی ہے۔ کوئی بولی جتنے زیادہ افراد کے استعمال میں ہوگی، وہ اتنے ہی زیادہ علاقوں میں پھیلتی چلی جائے گی۔ اردو یا پنجابی یا کوئی بھی مکمل زبان اول اول ایک بولی تھی۔ اسکا اپنا لوک ادب موجود تھا اور محدود ذخیرہ الفاظ اور علاقائی روزمرہ اور محاورہ اس کی اولیں پہچان تھا۔ اس کے ذخیرہ الفاظ کی وسعت، لسانی استقلال اور سنجیدہ ادبی روایت کے باعث یہ مکمل اور معیاری زبان کے درجے پر فائز ہوئی۔ پھر جیسے جیسے اس کے بولنے والوں کی تعداد بڑھتی گئی، اس کی دوسری بولیاں وجود میں آتی چلی گئیں۔ آج آپ کو اردو اور پنجابی کی مختلف بولیاں یعنی Sub-Dialects نظر آئیں گی۔ اور اس مثال سے باقی زبانوں کے ارتقائی سلسلے کو بخوبی سمجھا جاسکتا ہے۔ ان مباحث کو تاریخی لسانیات کی ذیل میں دیکھا جاسکتا ہے۔ (۱)۔

بولی سے مکمل زبان بننے کا عمل اس طور وقوع پذیر ہوتا ہے کہ جب کسی علاقے کی بولی میں لسانی عمل کے تحت الفاظ کے تلفظ، معنی کے تعین اور گریمر کی پابندیوں کو لاگو کر دیا جائے تو یہ بولی زبان کا درجہ اختیار کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ایک بولی اس وقت تیزی سے معیاری زبان بننے کا مرحلہ طے کر لیتی ہے، جب وہ کسی ایسے علاقے میں بولی جا رہی ہو جو، طاقت اور حکومت کا مرکز بن جائے (مثال کے لئے لاہور شہر کو دیکھا جاسکتا ہے جو کالونیل دور سے موجودہ دور تک حکومتی مشینری کا صدر مقام ہے)۔ اس کے ساتھ جب کسی بولی میں کسی مذہب کی تبلیغ کا عمل شروع ہو جائے یا کوئی مذہبی کتاب لکھی جائے تو اس کی ترقی کی رفتار تیز ہو جاتی ہے (مثال کے طور پر گردگرنٹھ صاحب جو پنجابی زبان میں مرتب ہوئی) اور یوں دور دراز کے علاقے کی بولیاں اس معیاری، سرکاری اور دفتری زبان کی معاون بولیاں یا Sub-dialect بن جاتی ہیں۔ کوئی بولی اس گروپ سے علیحدہ ہو کر اپنی انفرادیت کا اعلان بھی کر سکتی ہے، جس سے یہ بولی الگ ایک زبان بننے کا سفر شروع کر دیتی ہے، جیسے سرائیکی زبان کی مثال کو لیا جاسکتا ہے یہ خالصتاً لسانیاتی سائیکل ہے، جس کو لسانی بنیادوں پر پرکھا بھی جاسکتا ہے۔

سترہویں صدی کے اواخر میں اورنگزیب عالمگیر کا دکن کے علاقے فتح کر کے ایک مرکزی حکومت قائم کرنے کا اقدام لسانی اعتبار سے ہندوستان بھر کی تمام اطراف کی لسانی صورتحال پر اثر انداز ہوا۔ اس دور میں عام بول چال کی زبان اردو سے ملتی جلتی بولیوں کی صورت میں مختلف علاقوں میں مروج تھیں۔ چونکہ ابھی تک اردو، کسی بولی کا نام نہیں تھا اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ دکن شمالی ہندوستان، لاہور، سندھ، بنگال کی اطراف میں ملتی جلتی بولیاں (Dialects) رواج پا رہی تھیں، جن کی اکا دکا مثالیں ان علاقوں کے شعرا کے ہاں لکھائی دیتی ہیں۔ پنجاب میں یہاں کی مقامی زبان پنجابی تھی لیکن اردو/ہندوستانی زبان بھی ادبی و تعلیمی سطح پر موجود تھیں۔ اس عہد کے لسانی رویے کو سمجھنے کے لئے ڈاکٹر جمیل جالبی کے یہ الفاظ خاصی معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں،

اس بات کا اعادہ بے محل نہ ہوگا کہ دکن اور شمال کی زبان چونکہ اردو زبان ہی کے روپ تھے اس لئے دور عالمگیری میں جب شمال اور جنوب ایک ہوئے تو سیاسی غلبے کے ساتھ

ایک طرف شمال کی زبان دکن کی ادبی زبان بننے لگی اور دوسری طرف دکن کی ادبی روایت شمال کی ادبی روایت بننے لگی۔ یہ ایک ایسا امتزاجی عمل تھا کہ زبان و ادب کی ان روایات کے ملنے سے سارے برعظیم میں اردو زبان کا ایک معیاری روپ اور مشترک روایت وجود میں آگئی جسے پنجاب، سندھ، یوپی، گجرات، دکن، وسطی ہند، بنگال، بہار، دہلی اور برعظیم کے دوسرے علاقوں میں ادبی سطح پر یکساں معیار کے ساتھ استعمال کیا جائے گا۔ (2)

اٹھارہویں صدی میں ہندوستان بھر میں مرکزی مغل حکومت کے قیام نے لازمی طور پر دارالحکومت دہلی کی سرکاری زبان فارسی اور اس کی جگہ عوامی بول چال کی زبان ہندوستانی (اردو اور ہندی کا ماخذ) نے پنجاب میں ادبی و لسانی طور پر لکھنے والوں کی توجہ حاصل کرنا شروع کر دی تھی۔ اس سلسلے میں دو مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ ایک یہ کہ دہلی دکن کے اردو غزل کے دیوان کی دہلی آمد سے اردو شاعری کی باقاعدہ روایت دارالحکومت ہی میں شروع نہ ہوئی بلکہ تاریخ میں یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ پنجاب میں اس زبان کے ادبی روپ نے شاہ مراد جیسے پنجابی شاعر کو متاثر کیا۔ اس دور میں اس ادبی زبان کا نام ریختہ بھی لکھا اور پکارا گیا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے ادیبوں میں اردو زبان میں شعر کہنے کی انفرادی کاوشیں موجود تھیں۔ اس کے علاوہ اس عہد کے رزم ناموں کا مطالعہ بھی اردو زبان کے پنجاب میں رواج پانے کی تاریخی سند بنتا ہے۔

ماقبل نوآبادیاتی دور کی بات کریں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پنجاب میں اٹھارہویں صدی کا دور ادبی لحاظ سے بڑا زرخیز دور تھا۔ اس دور میں آپ کو وارث شاہ اور بلھے شاہ کی پنجابی شاعری کا دور دورہ نظر آئے گا۔ یہ دو شاعر مسلمانوں کی اس پنجابی زبان کی مثالیں کرتے ہیں، جن میں عربی اور فارسی کے الفاظ مسلسل شامل ہو رہے تھے اور ان کے اسلوب کا حصہ بھی تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ سکھ کیونٹی کی نمائندہ مذہبی و بول چال کی زبان پنجابی تھی جو تحریری طور پر گورکھی رسم الخط میں موجود تھی، (جس میں بابا گردونانک سرکار کی مذہبی کتاب گرنٹھ صاحب کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے)۔ ان شعرا کی پنجابی تحریریں فارسی زبان جزوی طور پر پنجابی کے ساتھ چلی رہی تھی۔ وارث شاہ کی ہیر نظم میں پنجابی نظمچوں کی سرخیاں فارسی زبان

میں کسی کی نہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب کی ادبی زبان میں فارسی الفاظ و تراکیب کا بڑا بڑھ رہا تھا۔ پنجاب میں سکھ، ہندو یا مسلم کمیونٹی میں پنجابی اور جنوبی علاقوں میں لہندا یا مہارانی زبان رابطے کا کام سرانجام دے رہی تھی، جس کو آج سرائیکی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس منظر نامے کو پورے پنجاب بشمول ریاست بہاولپور میں رائج تصور کیا جاسکتا ہے۔

اٹھارہویں صدی میں ہندوستان کی مشرقی اور جنوبی علاقوں میں پرتگالی، فرانسیسی، جرمن اور انگلینڈ کی ایسٹ انڈیا کمپنیاں تجارت کے مقاصد کے تحت سرگرم عمل تھیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی انگلینڈ نے اپنی سفارتی، تجارتی اور عسکری طاقت سے ان تجارتی کمپنیوں کو ہندوستان سے نکال باہر کیا تھا۔ ۱۷۵۷ء میں جنگ پلاسی میں انگریزوں کی مقامی طاقتوں سے فتح نے ان کا حوصلہ بڑھایا اور اس کے کچھ عرصہ بعد انھوں نے ۱۷۶۴ء میں جنگ بکسر جیت کر تین بڑے ڈویژن کلکتہ، بمبئی اور مدراس پر اپنی مکمل حکومت قائم کر لی۔ کلکتہ، بمبئی اور مدراس کے علاقوں کی اہم زبانوں (بنگالی اور ہندوستانی زبان) کو حکمرانی کے مقاصد کے لیے ان کو سیکھنا ضروری ہو گیا تھا۔ چنانچہ ان علاقوں کی ضروریات کے مد نظر مختلف مستشرقین کی مدد سے لسانی پالیسی وضع کی گئی۔ اور جارج ہیڈلے نے ہندوستانی زبان سیکھنے کے لیے انگریزی زبان میں پہلی گریمر مرتب کی جو ۱۷۷۲ء میں شائع ہوئی۔ سر ولیم جونز جو بنگال کی ہائیکورٹ کے جج تھے، انھوں نے ہندوستان کو سمجھنے کے لیے فارسی متن کی اہمیت پر زور دیا۔ سر ولیم جونز نے ہندوستان میں مقامی لسانیات کا باقاعدہ آغاز کیا۔ فارسی مسلم حکومت کی سرکاری زبان تھی جو پنجاب میں بھی سرکاری حیثیت سے رائج تھی۔ انھوں نے ہندوستان کو سمجھنے کے لیے فارسی متن کی اہمیت پر زور دیا۔ فارسی مغل حکومت کی سرکاری زبان تھی، جو باقی علاقوں کی طرح پنجاب میں بھی سرکاری حیثیت سے رائج تھی۔ چنانچہ فارسی، عربی اور سکرٹ تینوں زبانوں کی اہمیت سمجھتے ہوئے کہانی کے افسروں اور فوجیوں کو ان زبانوں کے سیکھنے کا منصوبہ دے دیا گیا۔ عربی اور سکرٹ مسلم اور ہندو لوگوں کے مذہب کی زبان تھی، جس کو سیکھ کر ان دو کمیونٹیز کو بہتر سمجھا جاسکتا تھا۔ فارسی کی مدد سے مغل حکومت کو سمجھنا سودمند تھا، چنانچہ ایسے مرحلے پر زبان کے اس گروپ کو کلاسیکی زبانوں کا نام دے کر اپنے ملازمین کو کہانی نے یہ زبانیں سیکھنے کا حکم دیا۔ (۳)

۱۷۸۹ء میں برطانیہ میں فیصلہ ہوا کہ اب ایسٹ انڈیا کمپنی کو تجارت سے توجہ ہٹا کر ہندوستان پر حکومت کرنے کا منصوبہ بنانا چاہیے، چنانچہ کمپنی کے ملازمین کو یہ ایک نیا منصوبہ دیا گیا۔ (۴) اس ضمن میں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہاں کے گورنر جنرل دارن ہسٹنگز نے فارسی کی اہمیت پر زور دیا، کیوں کہ وہ خود فارسی اور عربی کا ماہر تھا۔ چنانچہ اس نے ان کو کلاسیکی زبانوں کا نام دے کر اپنے ملازمین کو کمپنی نے یہ زبانیں سیکھنے کا حکم دیا۔ ۸۰ کی دہائی میں ایک اور مستشرق جان گل کرسٹ نے کمپنی کو ایک نئی لسانی پالیسی دی۔ وہ یہ کہ کلاسیکی زبانوں کی بجائے ہندوستان کی مقامی زبانوں میں، جن کو اس نے ورنیکولر زبانوں کا نام دیا، ہر سرکاری کام کیا جانا چاہیے، کیوں کہ اول تو یہ کہ فارسی اور سنسکرت ایک تیار شدہ متن ہے، جس میں انگریز کوئی نئی بات داخل یا پیش نہیں کر سکتا، جب کہ ابھی تک ورنیکولر زبانوں جن میں اہم زبان ہندوستانی تھی (جو آگے چل کر اردو کہلائی) کو تیار کیا جائے تاکہ مقامی آبادی سے ایک تو براہ راست رابطہ ممکن ہو سکے گا، دوسرا آگے چل کر فارسی کو ہٹا کر کسی مقامی زبان کو لاگو کیا جانا آسان ہو سکے گا۔ اس منصوبے کے تحت حکمرانی کے لیے زبان کی تیاری کا منصوبہ بنایا اور اگلے بیس سال اس نے ہندوستانی زبان کی گریمر، ڈکشنری اور دیگر تراجم کر کے مقامی بولی کو ایک بڑی زبان کے طور پر تیار کیا، جو آج اردو کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ زبان شعری ادب تو رکھتی تھی، لیکن ابھی نثر کے لیے عام استعمال میں نہ تھی۔ چنانچہ ۱۸۰۰ء میں کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج بنایا گیا اور اس میں عربی فارسی سنسکرت کے ساتھ ساتھ ورنیکولر زبانوں کے شعبے بھی بنائے گئے، جن میں اردو، بنگالی کے ساتھ ساتھ پنجابی شعبہ بھی قائم کیا گیا اور ولسن نے یہاں پنجابی کی پہلی گریمر بھی مرتب کی۔ ۱۸۰۰ء سے کلکتہ میں کمپنی نے اپنے فوجی اور رسول افسران کے لیے کسی ایک زبان کا سیکھنا لازمی کر دیا تاکہ کل جب کمپنی ہندوستان فتح کرے تو افسروں نے جس علاقے میں تعینات ہونا ہو، وہ وہاں کی زبان سے واقف ہوں۔ یہ کالج ایسٹ انڈیا کمپنی کی لسانی پالیسی کو سمجھنے میں بہتر معاون ہے۔ (۵)

۱۷۹۹ء میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے پنجاب پر اپنی حکومت قائم کی۔ اس دور میں دہلی میں بیٹا مغل بادشاہ صرف دہلی تک کی حکومت کا مالک رہ گیا تھا، باقی علاقے اس کے ہاتھ

سے نکل چکے تھے۔ اس لیے باقی علاقوں کی طرح پنجاب میں بھی طاقت کے اصول نے حکومت رنجیت سنگھ کو قائم کرنے کا موقع دے دیا۔ دہلی میں ایلٹ کلاس عوام سے اپنی زبان علیحدہ رکھتی تھی۔ یعنی ایلٹ / اشرافیہ کلاس فارسی بولتی، لکھتی اور پڑھتی تھی، جب کہ عوامی بول چال ہندی / اردو / ہندوستانی میں ہوتی تھی۔ یہ دارالحکومت کا مزاج تھا۔ اسی مزاج کو لاہور میں سکھوں نے برقرار رکھا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے سرکاری زبان فارسی کو ہی برقرار رکھا، جب کہ عوامی بول چال پنجابی تھی، سو یہ زبان چلتی رہی۔ یہاں پنجاب کے لسانی مزاج کو یوں سمجھا جاوے چاہیے کہ دہلی میں شاعر ایلٹ (اشرافیہ) کی زبان فارسی کو چھوڑ کر عوامی زبان اردو میں شاعری شروع کر چکا تھا، لیکن پنجابی شاعروں نے عوامی زبان پنجابی میں ہی ایک عرصے سے شعری روایت جاری رکھی جو، تحسین کے لائق ہے۔ اٹھارہویں صدی میں بڑے بڑے ناموں میں بابا بلھے شاہ، وارث شاہ، سید علی حیدر ملتانی، مولوی عبدالکریم جھنگوی، حافظ شاہجہان مقبل جیسے شاعروں کی تخلیقات کو پڑھا جاسکتا ہے۔ ان شعراء میں علی حیدر ملتانی کے شاعرانہ اسلوب سے اندازہ ہوتا ہے کہ پنجابی زبان سے ملتی جلتی بولی، ملتانی، اپنالب و لہجہ اور صوتیاتی نظام مرکزی پنجابی سے الگ کرتی نظر آتی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے آنے والے عہد کی سرائیکی زبان کا ادبی طلوع تاریخ کا حصہ بنتا ہے۔ (6)۔

1831ء میں انگریز نے اردو زبان کو اپنے زیر انتظام علاقوں میں سرکاری زبان کا درجہ دیا تو اس میں صحافت کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ (7)۔ دیکھتے ہی دیکھتے پنجاب میں بھی اردو اخبارات کی اشاعت شروع ہوئی۔ اردو صحافت نے پنجاب کی زبانوں کو پیچھے کر دیا اور اپنی ساکھ بنانا شروع کر دی۔ 1835ء میں لارڈ میکالے نے انگریزی زبان کی محدود تعلیم مقامی افراد کو دینے کا مل پاس کیا، جس کی رو سے انگریزی زبان کو نوکری کے لیے ضروری خیال کیا گیا اور سول ملازمین اور مقامی آبادی کو دفتری امور کے لیے تیار کرنے کا منصوبہ شروع ہوا۔ اس منصوبے نے ہندوستان بھر کے افراد کو اردو اور انگریزی زبان کی طرف مائل کیا۔ اس سلسلے میں ایک اہم بات پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ لارڈ میکالے کے انگریزی زبان کو لاگو کرنے کے منصوبے کا اولین مرحلہ چارلس گرانٹ کا 1790 میں برطانوی پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیا گیا وہ ہوا۔ تھا جس

سے ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی تھی کہ ہندوستانی لوگ جاہل اور وحشی ہیں۔ اور یہ کہ انگریزوں کو چاہیے کہ ان کی تعلیم و تربیت کا ذمہ قبول کریں۔ اس ضمن میں مغربی تعلیم کے ساتھ ساتھ عیسائیت کی تبلیغ کو بھی اس منصوبے کا حصہ بنانے کی سعی کی گئی تھی۔ (7)۔ اس لسانی منصوبے کو مدیکھا جائے تو، عملی شکل لارڈ میکالے کے انگریزی کے نفاذ کے تعلیمی منصوبے کی صورت میں دی گئی۔ اس کے بارے میں ڈاکٹر ناصر عباس نیر کا نقطہ نظر یہ ہے،

چارلس گرانٹ کے موقف میں جو بات ایک خیال کی سطح پر تھی وہ لارڈ میکالے کی تعلیمی رپورٹ میں ایک زوردار نظریے میں بدل گئی۔ میکالے 1834 میں حکومت ہند کے نئے رکن قانون کی حیثیت سے مدراس میں وارد ہوا اور اسے مجلس تعلیمات عامہ کا صدر بنایا گیا۔ اس نے 1835 کی تعلیمی رپورٹ میں قطعیت سے لکھا کہ کمپنی کو اپنا تعلیمی بجٹ صرف اور صرف انگریزی تعلیم پر خرچ کرنا چاہیے اور کمپنی کو روایتی اور مقامی مدارس کی مالی سرپرستی سے ہاتھ کھینٹ لینا چاہیے۔۔۔ [چنانچہ] 1835 میں انگریزی کو ذریعہ تعلیم بنا دیا گیا۔ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ انگریزی نظام تعلیم ایک نئی ہندوستانی اشرافیہ پیدا کرنے کی غرض سے رائج کیا گیا۔ (8)

انگریز نے 1849ء میں سکھوں سے حکومت چھین لی اور ان کی زبان پنجابی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے، اردو کو رابطے کی زبان کا بنانے کا عوامی تجربہ کیا، چنانچہ یہاں انگریزوں کی لسانی پالیسی زیادہ واضح ہو کر سامنے آئی اور اردو کو پنجاب خصوصاً لاہور میں رائج کرنے کا منصوبہ سامنے آیا۔ 1857ء کے سال، عثمان حکومت مکمل طور پر انگریزوں کے ہاتھ آگئی۔ مغل حکمرانوں کی زبان کو ختم کرنے کی پالیسی دوبارہ عمل میں آئی اور یوں دہلی میں فارسی کو عملاً سرکاری دفاتر سے ختم کر کے انگریزی اور پنجاب کے دفاتر میں اردو کو لاگو کر دیا گیا۔ مقالات گارہاں دہاسی کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ پٹیالہ کے راجہ، بے پور کے راجہ، والی کشمیر اور لاہور کی ایلیٹ کلاس انگریز کی اس لسانی پالیسی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئی، چنانچہ لاہور میں عملاً اردو نافذ کر دی گئی۔ یہاں یہ بات دلچسپی کی حامل ہے کہ پنجاب میں سول حکام بالا کی اکثریت کا تعلق اردو سپیکنگ علاقوں سے تھا اور انکی پہلی/مادری زبان (L1) اردو ہونے کی

وجہ سے انکا اور دفتری عملے کا رجحان اردو کی طرف ہونا لازمی تھا۔ دفاتر میں اردو کا چلن دیکھ
عوام کا اور ادیبوں کا اردو کی طرف رجحان ہوتا چلا گیا اور پنجاب کی مقامی زبانیں اولیٰ
سرکاری سطح پر اردو کے مقابلے میں پس منظر میں جانا شروع ہو گئیں۔ ڈاکٹر لائٹر جو کہ ماہر
میں علمی حوالے سے ایک اہم نام ہے، اردو زبان کا ماہر تھا۔ اس نے یہاں تعلیمی اداروں میں
قیام اور ان کے نصاب کی تیاری کے لئے انجمن اشاعت مطالب مفیدہ کے نام سے ایک غیر
بنائی جو آگے چل کر انجمن پنجاب کے نام سے معروف ہوئی۔ لاہور میں ڈاکٹر لائٹر کی ایجنسی
کرل ہال رائیڈ کی نگرانی میں ۱۸۶۹ء میں انجمن پنجاب نام کی ایک تنظیم بنائی گئی، جن سے
وہ اس متن کی تیاری کا کام لگایا گیا جو، ستر سال پہلے گل کرسٹ کے ہاتھوں فورٹ ولیم کالج
میں شروع ہوا تھا۔ ایک منصوبے کے تحت دہلی/میرٹھ اور یوپی سے پڑھے لکھے افراد جن میں
مولانا محمد حسین آزاد اور مولانا الطاف حسین حالی کا نام نمایاں یہاں مدعو کیا گیا تا کہ مقامی
زبان کی بجائے اردو زبان کا متن تیار کیا جائے۔ یہ متون سکولوں کے نصاب کا حصہ بنائے
گئے۔ لاہور کو نیا تعلیمی مرکز بنانے کے لیے دہلی کالج کا سیٹ اپ یہاں لایا گیا اور گورنمنٹ
کالج کی صورت میں یہاں نیا تعلیمی ادارہ شروع ہوا، جو اشرافیہ کے اولاد کے لیے موزوں تھا۔
پنجاب کو چوں کہ لاہور سے کنٹرول کیا جاتا تھا، چنانچہ یہاں اور بمبئی کالج کی صورت میں
مشرقی زبانوں کا ادارہ بنایا گیا، جس کے پنجاب کے لسانی نظریات پر اردو انگریزی زبانیں
کلاسیکی حیثیت اختیار کر گئیں، جب کہ مقامی پنجابی، سرانگی، پوٹھوہاری، ہندکو اور دیگر بولیاں
ورنیکلر زبانوں کے طور پر پس منظر میں چلی گئیں۔ اس انجمن میں کرل ہال رائیڈ اور دہلی سے
تشریف لائے ہوئے دو اردو شعرا، مولانا محمد حسین آزاد اور مولانا حالی کی کاوشوں سے اردو
زبان کی شعری اور نصابی عمارت تعمیر ہونا شروع ہوئی جس نے لاہور میں پنجابی زبان کی تردید
کو پیچھے دھکیلتے ہوئے اردو زبان کو رائج کرنے کے منصوبے کو ممکن بنایا۔ انگریز حکمرانوں کا
طبعی رجحان اردو اور انگریزی کے علاوہ مقامی زبانوں کی طرف بالکل نہ تھا۔ اس سلسلے میں ان
کارسماں دتاسی کی تاریخ ادبیات اردو میں سے ان کتب کی لسٹ تیار کی جائے جو انیسویں
صدی کے آخری ربع میں پنجاب اور بالخصوص لاہور سے شائع ہوئی تھیں تو ان کی غالب

تکثیف اردو زبان میں تحریر ہوئی تھیں۔ یہی حال اس دور کے اخبارات کا تھا۔ یہ اخبارات زیادہ تر اردو زبان میں ہی شائع ہوتے تھے۔ چنانچہ ان دونوں مثالوں سے سماجی سطح پر دیکھے افراد اور اخبارات سے جڑے ہوئے عوام و اشراف اردو زبان کے اسیر ہوتے چلے گئے۔ اردو ادیبوں کا رجحان بھی اس طرف ہونا یقینی تھا۔ کارساں دتاسی لکھتے ہیں:

حکومت برطانیہ ہندوستان میں انگریزی زبان کی اشاعت کرنے کا جی جان سے جتن کر رہی ہے۔ اسی غرض سے میجر ڈبلیو آراہیم ہال رائیڈ نے (جو محکمہ تعلیم پنجاب کے ناظم ہیں اور جس کی اردو فارسی اور عربی واقفیت دیسی لوگوں میں ضرب المثل ہے) اردو میں ایک کتاب لکھی ہے، جو نستعلیق خط میں آج کل لاہور میں زیر طبع ہے۔ کتاب کا عنوان ہے: "انگریزی کو کس طرح بولنا اور لکھنا چاہیے۔" (9)

یہاں پر ایک اور تعلیمی زاویہ پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ انگریز حکمرانوں نے 1857 میں اپنے زیر تسلط تین بڑی پریزیڈنسیوں بنگلہ، مدراس اور بمبئی میں 1857 میں تین بڑی یونیورسٹیاں قائم کی تھیں جن کے زیر انتظام چلنے والے کالجز میں انگریزی تعلیم میں مشرقی اور دینی علاقوں کے لوگوں کی دلچسپی انگلش زبان میں علوم کی طرف رہے۔ شمالی ہندوستان میں ایک تو ملی گڑھ میں قائم مسلمانوں کی تعلیمی تحریک اور دوسرا لکھنؤ اور دیگر علاقوں میں اشرافیہ اور پڑھنے لکھنے والے افراد کی دلچسپی مشرقی علوم کی طرف ہونے کے باعث ان علاقوں میں اردو زبان کو بدلا جانا فوری آسان نہ تھا۔ چنانچہ ان علاقوں کے کالجوں کا الحاق کرنے کے لئے اول الذکر یونیورسٹیوں کی بجائے نئی یونیورسٹیوں کا منصوبہ قابل عمل بنانا ضروری سمجھا گیا۔ مثال کے لئے لکھنؤ کا کیننگ کالج (1864)، گورنمنٹ کالج لاہور (1864) اور علی گڑھ کا مھٹاں انگو اور رینل کالج (1875) کا الحاق سامنے رکھا جائے تو نئی یونیورسٹیوں کی ضرورت اور اہمیت واضح ہوتی ہے۔ چنانچہ 1882 میں پنجاب یونیورسٹی لاہور اور 1887 میں الہ آباد یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا گیا اور کیننگ کالج و دیگر کا الحاق پنجاب یونیورسٹی سے کیا گیا۔ (10)۔ دوسری طرف علی گڑھ مسلم کالج اور بنارس کا ہندو کالج کا الحاق کر دیا گیا (جو بعد میں الٹک سے یونیورسٹیاں بن گئے تھے)۔ پنجاب یونیورسٹی کے علمی، ادبی، اور اعلیٰ درجے

کے ادارے کے فرائض پر بات کرتے ہوئے عبداللہ یوسف علی لکھتے ہیں،

اول اول اس سوال پر کسی قدر بحث ہوئی کہ آیا پنجاب یونیورسٹی صرف مشرقی علوم نو ترقی دے (گی) لیکن پھر یہ دانشمندانہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ دیسی زبانوں کے ذریعے سے مغربی علم کی اشاعت کرے اور مستند مشرقی ادبیات کے مطالب کو ترقی دے۔ تعلیم کے مطابق پنجاب یونیورسٹی کے خیالات اور ارادوں میں پرانی یونیورسٹیوں کے عمل سے ایک حد تک ضرور فرق آگیا لیکن مسلمانوں، آریوں اور بعد میں سکھوں کے فرقہ وارانہ مدرسوں اور کالجوں کے قیام سے مذہبی تعلیم کو رواج دینے کی صورت پیدا ہو گئی۔ (11)

اب حکومت کی طرف سے یہاں یہ جواز بھی سامنے لایا جاسکتا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی میں پنجابی زبان کی بجائے اردو کا نفاذ اس لئے بھی ضروری تھا کہ اردو سپیکنگ افراد اور اداروں کو اس یونیورسٹی کے ذریعے امتحانات دینے میں آسانی رہے۔ اس طرح انیسویں صدی کے آخر تک تعلیمی سطح پر اردو نے مقامی زبانوں کی جگہ لے لی اور اس فیصلے کو اشرفیہ کی تائید کے باعث لاگو کر دیا گیا۔ انیسویں صدی کے آخری ربع میں سکولوں اور عوامی سطح کی تعلیم کا لسانی میڈیم دیکھنے کے لئے پرکاش ٹنڈن کی ایک کتاب 1961 میں انگلینڈ سے پنجاب سٹجری کے نام سے انگلش میں شائع ہوئی تھی جس کے مطالعے سے ہجرات اور اپر پنجاب کے عوامی زندگی کے روز و شب، لسانی، تہذیبی اور تعلیمی جہات کا سوسالہ ریکارڈ محفوظ ہو گیا ہے۔ اس کتاب (کے ترجمے) کے مندرجات سے ایک اقتباس مقالے کے مندرجات کو اہم لسانی زاویہ فراہم کرتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں،

میرے سکول کا نام گورنمنٹ ہائی سکول ہجرات تھا۔۔۔ میرے والد کے زمانے کا انگریز ہیڈ ماسٹر جاچکا تھا۔ اس کی جگہ ایک ہندوستانی متعین تھا۔ پرائمری اور مڈل تک تعلیم اردو زبان میں دی جاتی تھی مگر ہائی سکول میں ذریعہ تعلیم انگریزی تھا۔۔۔ ابتدائی کلاسوں میں ذریعہ تعلیم اردو تھا لیکن آخری پانچ برسوں میں انگریزی سیکھنی ہوتی تھی اور سنسکرت، فارسی، عربی سے ایک زبان بطور اختیاری مضمون رکھنا پڑتی تھی۔۔۔ (12)

بیسویں صدی کے شروع سے پنجاب میں تعلیم اور دفاتر کی زبان اردو بن گئی۔ موجودہ

مشرقی پنجاب میں اردو کی ادبی روایت مضبوط ہونا شروع ہو گئی۔ پنجاب کا ایک بڑا شاعر علامہ محمد قبال لاہور آ کر اپنی شاعری کا آغاز اردو زبان میں کرتا ہے تو بجا طور پر کہا جاسکتا ہے تعلیمی کام اور اشرافیہ کے اپنا لینے کے باوصف اردو کی ترقی کی رفتار تیز ہوئی اور مقامی زبانیں ان دو سطوح پر پیچھے ہٹی چلی گئیں۔ البتہ عوامی سطح پر بالائی پنجاب کے علاقوں میں پنجابی اور جنوبی علاقوں میں سرائیکی زبان عوامی بول چال کے سنگھاسن پر متمکن رہیں۔ 1947 میں تقسیم ہندوستان، جو اصل میں پنجاب کے اضلاع کی آبادیوں کو تقسیم کر گئی، اس کے بعد مشرقی پنجاب (انڈیا) میں پنجابی زبان، گورکھی کی تحریری صورت میں تعلیمی اداروں میں قائم کر دی گئی لیکن پاکستانی پنجاب میں صرف اردو زبان کو قومی زبان کا درجہ دے کر پورے ملک میں نافذ کر دیا گیا۔ موجودہ عہد کے پنجاب میں اشرافیہ کی زبان انگریزی اور اردو ہے جو تعلیمی زبانیں بھی ہیں۔ عوام کی شہری آبادی آہستہ آہستہ اردو کو بچوں کی مادری زبان بنانے میں دلچسپی رکھتی ہے جبکہ پنجاب کے دیہات میں پنجابی اپنی کئی بولیوں، اور جنوبی پنجاب سرائیکی، اپنی چند ایک بولیوں کے ساتھ بول چال کی صورت میں رائج ہیں۔ مقامی شعرا ان دو زبانوں میں ادب کی ترویج و تخلیق میں مصروف ہیں لیکن اردو زبان میں ادب کی تخلیق زیادہ مروج ہے۔ پنجاب میں صحافت بھی اردو زبان میں عوام کو میسر ہے اس لئے اردو یہاں کی عام آبادی کے لئے مانوس زبان نہیں ہے۔

حوالہ جات و حواشی

- 1۔ یولی اور زبان پر تحصیل سے بحث، راقم کے ایک تحقیقی مضمون سے دیکھی جاسکتی ہے جس کا عنوان ہے۔ ساجد جاوید، یولی اور زبان، اختر اہی موکا کف اور حدود، مطبوعہ دریافت، 12 (سہ ماہیہ، پنجاب یونیورسٹی آف لائبرائن ٹیکنالوجی، 2013) ص 70-80
- 2۔ جیس جانی، ڈاکٹر۔ (تاریخ ادب اردو جلد دوم) لاہور، مجلس ترقی ادب، 1994، ص 20-21
- 3۔ اس موضوع پر مزید مطالعہ راقم کے اس مضمون سے سودمند ہو سکتا ہے۔ ساجد جاوید، یولی اور زبان، عہد میں زبان شکرانی کی تشکیل، مطبوعہ تحریک آف ریسرچ 26 (مکان، بہاولپور، یونیورسٹی 2014) ص 89-102
- 4۔ سید اشرف اختر، فورٹ ولیم کالج۔۔۔ ایک مطالعہ۔ (فیض آباد، نظام آفیت پریس، 1989) ص 3
- 5۔ برادر اہس کوہن نے اس کے لئے لٹریچر آف کماڈی کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ اس اصطلاح کو مزید وضاحت کے لئے راقم کے پی ایچ ڈی کے مقالے کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔ مزید بحث کے لئے راقم کا ایک مضمون بعنوان ماقبل نوآبادیاتی عہد میں زبان شکرانی کی تشکیل، جگہ کرست کاہر کا نامہ دیکھا جاسکتا ہے جو بہاولپور یونیورسٹی مکان کے شمارہ نمبر 26/2014 میں شائع ہوا ہے۔
- 6۔ تفصیل کے لئے پنجابی ادب کی تاریخ ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔
- 7۔ اہس مہاشی، 11، نوآبادیاتی عہد کا عظیم جملہ نوٹ، مضمون مطبوعہ دریافت، 30، (1997)۔

- 8۔ ناصر عباس نیر، ڈاکٹر، نوآبادیاتی عہد کا انفا تعلیم، ص 475
- 9۔ کارساں دتای، تاریخ ادبیات اردو، لیلیان سیکسٹن نازرو (اردو مترجم) (کراچی، پاکستان اسلامی سٹر، جامعہ کراچی، فروری 2015) ص 61
- 10۔ عبداللہ یوسف علی، انگریزی عہد میں ہندوستان کے تمدن کی تاریخ، (لاہور، دوست ایسوی، 1994) ص 277
- 11۔ عبداللہ یوسف علی، انگریزی عہد میں ہندوستان کے تمدن کی تاریخ، ص 33
- 12۔ پرکاش ٹنڈن، پنجاب کے سو سال، ترجمہ رشید ملک، (لاہور، گلشن ہاؤس، 2018، اشاعت سوم) ص 124

حصہ دوم

اردو لسانیات اور مستشرقین

2.1

ماقبل استعماری عہد اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی لسانی ضرورتیں

اٹھارویں صدی عیسوی سے قبل ہی ہندوستان میں مختلف وجوہات کی وجہ سے مختلف اقوام مغرب آچکی تھیں۔ ان میں پرتگالی، ولندیزی (ہالینڈ کے لوگ)، فرانس، انگلستان، جرمنی اور ڈنمارک کے افراد شامل تھے۔ لیکن برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی بہتر حکمت عملی، سازگار ملکی حالات اور عسکری قوت کے رکھنے کے باعث اٹھارویں صدی میں ہندوستان کے کافی علاقوں میں پھیلنا اور پھولنا شروع ہو گئی۔ ۱۶۰۰ء میں لندن کے بے شمار تاجروں نے اپنے شہنشاہ کی اجازت سے ہندوستان کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کی منظوری حاصل کر لی تھی اور کلک جمہور اول کی سفارش پر شہنشاہ ہند جہانگیر سے ایک وفد کیپٹن ہاکنز کی صدارت میں ملا اور ہندوستان میں آزاد تجارت کی اجازت طلب کی۔ جہانگیر نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو تجارت کی اجازت دے دی (بعد میں یہ اجازت منسوخ کر دی گئی تھی)۔ سورت میں اس اجازت کے نتیجے میں ہی پہلی تجارتی فیکٹری بنائی گئی تھی۔ آہستہ آہستہ مشرقی ساحل پر شمالی سرکارز (Northern Sarkars) غالب ہوتی چلی گئیں اور کمپنی کا بعض اور مضبوط ہوتی چلی گئی۔

۱۷۵۷ء میں جنگ پلاسی کی فتح نے ہندوستان کو بتا دیا تھا کہ اب بنگال سے سب سے زیادہ مالک نہیں رہے اور طاقت کا محور انگریزوں کی طرف منتقل ہونے جا رہا تھا۔

ہندوستان میں مغل حکومت میں (سولہویں صدی سے) یورپی افراد و اقوام کی افزائش اجتماعی آمد و رفت کا سراغ ملتا ہے۔ واسکو ڈے گاما (۱۴۹۸ء) کی ہندوستان آمد سے بعد یورپ کی اقوام کو ہندوستان اور اس کے آسان بحری راستے سے آگاہی حاصل ہوئی تو پہلی قوم سب سے پہلے ہندوستان کی طرف عازم سفر ہوئی۔ پرتگالی قوم اس عہد کے یورپ میں سیاسی و معاشی طور پر اہمیت کی حامل تھی۔ ۱۵۵۰ء میں پرتگالی ہی سب سے پہلا پرتگ پریس ہندوستان لائے۔ اس پرتگ پریس کو ہندوستان کے جنوبی حصے میں ہی نصب کیا گیا کیوں کہ اسی حصے میں پرتگالی متمکن ہوئے۔ پہلی ہندوستانی کتاب مالابار کی تامل زبان میں ۱۵۵۷ء میں یہاں شائع ہوئی۔^(۱) سولہویں صدی کے اواخر تک ہندوستان کی مقامی بولیوں اور زبانوں پر پرتگالی زبان اثر انداز ہونا شروع ہوئی۔ حتیٰ کہ دکنی زبان (اردو) میں پرتگالی الفاظ کا خاصا ذخیرہ شامل ہو گیا تھا۔ موجودہ اردو زبان میں پرتگالی الفاظ کا خاصا ذخیرہ شامل ہے۔ اس ضمن میں ڈاکٹر رضیہ نور محمد لکھتی ہیں:

پرتگالی [زبان] کا اثر تمام ہندوستان کی زبانوں پر پڑا۔ خصوصاً جنوبی ہند کی دراوڑی زبانوں اور مرہٹی، بنگالی، آسامی زبانوں پر پرتگالی کے اثرات نہایت گہرے ہوئے۔ اسی طرح اردو بھی پرتگالی سے متاثر ہوئی۔ بہت سے پرتگالی الفاظ آج بھی اردو میں بے تکلف بولے جاتے ہیں اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ وہ پرتگالی ہیں۔^(۲)

سترہویں صدی میں دیگر یورپی اقوام جن میں جرمن اور انگریز سر فہرست ہیں، ہندوستان میں وارد ہوئے۔ ابتداً ان اقوام کے پیش نظر ہندوستان کی تجارتی منڈیوں پر اپنی مصنوعات کی دھاک بٹھا کر قبضہ کرنا تھا۔ اس عہد تک دور دور تک ہندوستان پر حکمرانی کا خیال ان کے پیش نظر نہ تھا۔ اس عہد میں تجارتی مقاصد اور عوامی سطح پر اپنی بات چیت اور مصنوعات کا تعارف پہنچانے کے لیے مقامی زبان کے استعمال اور تحصیل کی طرف ان کی توجہ

مبدول ہوئی۔ ۱۵۹۹ء میں شاہِ برطانیہ نے انگلش ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہندوستان تجارت کے لیے چارٹر جاری کیا تھا۔ جس کے تحت بعد میں انگلش ایسٹ انڈیا کمپنی بھی میدان میں آگئی تھی۔ ہندوستان کے شہر سورت میں انگریزوں نے پہلی تجارتی فیکٹری لگائی۔ (۳) ۱۶۱۵ء میں تھامس رو (انگریز) مغل دربار میں حاضر ہوا اور شہنشاہِ جہانگیر سے انگلش ایسٹ انڈیا کے لیے تجارتی مراعات کا مطالبہ کیا۔ اس دورے سے اس انگریز سفیر نے مقامی دلال کے کردار سے، جو کہ ترجمان کا کام دے رہا تھا اطمینان محسوس نہیں کیا۔ اس واقعے سے تھامس رو کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا شاہِ مقامی افراد و قادیاری، خلوص اور سچائی کے ساتھ ان کو خدمات نہ دے سکیں اور یہ بھی کہ ان کی بات کو بادشاہ تک جانے کس انداز میں پیش کریں۔ چنانچہ اس نے مقامی اور سرکاری زبان کی تحصیل کو کمپنی کی تجارت کے مقاصد کے لیے ضروری خیال کیا۔ تھامس رو نے ایک اور حقیقت کو بھی بھانپنے میں دیر نہیں لگائی کہ فارسی زبان سے ایسٹ انڈیا کمپنی ترقی کی بجائے تباہی کی طرف جانا شروع کر دے گی، چنانچہ اس نے فارسی کے مقابل کسی ایسی زبان کی طرف بھی توجہ دینا شروع کی جو عوامی بول چال کی ضروریات بھی پورا کرنے کی اہل ہو اور مغل سرکاری زبان سے علیحدہ بھی۔ ڈاکٹر ناصر عباس ندر کے مطابق:

۱۶۱۵ء میں تھامس رو جہانگیر کے دربار میں تجارتی مراعات لے کر داخل ہوا تو اسے جو سب سے بڑا عملی مسئلہ درپیش ہوا، اس کے متعلق اس نے کمپنی کو لکھا ایک اور سخت تکلیف مجھے جو سنی پڑی وہ ترجمان کی کمی تھی۔ کیوں کہ دلال وہی کچھ کہیں گے جو انھیں پسند ہوگا، بلکہ وہ بادشاہ کے خطوط میں ترمیم کر دیں گے۔۔۔ اس نے فی الفور بھانپ لیا تھا کہ فارسی سے ناواقفیت اس پورے نوآبادیاتی منصوبے کو چو پٹ کر سکتی ہے، جسے ابھی چند تجارتی مراعات کے بدلے میں چھپائے رکھنا قرینِ مصلحت سمجھا گیا تھا۔ (۴)

تھامس رو دراصل مقامی دلال کی ترجمانی سے مطمئن نہیں تھا۔ اس کے خیال میں دلال مغل حکمرانوں کو وہی بتائیں گے جو ان کو پسند ہوگا۔ کہ وہ اتنی دل جمعی اور دل چسپی کے ساتھ مغلوں کے گوش گزار نہ کر دیں، جو کہ انگریزوں کا منتہا ہوگا چنانچہ اس نے وہ لوگ فارسی

اس کی ترسیل کے لیے اپنے ساتھ رکھے جو ہندوستانی نہیں تھے۔ ان کا تعلق انگریزوں سے تھا تاکہ اس کو کسی قسم کا دھوکہ نہ ہو۔ تھامس رائے ساتھ ساتھ ایک انگریز کا تذکرہ بھی دل چسپی سے خالی نہیں ہوگا۔ جہاں گیر، مغل بادشاہ کے عہد میں (۱۶۰۰ء) Tom Coryate نامی ایک انگریز درویش کا پتا چلتا ہے جو یہ قول جان فریئر (John Fryer) سترھویں صدی میں ایران اور ہندوستان کی سیاحت کے لیے آیا اور مغل بادشاہ کے دربار میں مغل اندوستان "بولتا تھا۔ اس کا ہندوستان میں موجود ہونا اور مقامی زبان سے طرح سے اہم ہے، ایک تو یہ کہ اس صدی میں انفرادی طور پر بھی یورپی افراد کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی دوسرے یہ کہ مغل دربار میں اردو زبان اپنی جگہ بنا چکی تھی۔ اس سے نہایت بڑا ہے کہ جہاں گیر بادشاہ کے عہد میں ہندوستانی زبان (اردو) باقاعدہ زبان کے طور پر نہ صرف اپنی جگہ بنا چکی تھی بلکہ یہی وہ زبان ہو گئی جس کی اہمیت اور ضرورت کو تھامس رائے تجارتی مقاصد کے لیے ضروری خیال کیا تھا۔ یہ قول حقیق صدیقی:

جان فریئر (John Fryer) جس نے سترھویں صدی کی تیسری دہائی میں

ہندوستان و ایران کی سیاحت کی تھی، ایک انگریز درویش 'Tom Coryate'

کا ذکر کرتا ہے جو ۱۶۱۶ء میں ہندوستان میں تھا اور "انگلش فقیر" کے لقب سے

مشہور تھا۔ اس کو "اندوستان زبان" پر پوری قدرت حاصل تھی۔ جان فریئر

رحمت دہست کے ساتھ لکھتا تھا کہ اس زبان میں مغل اعظم کے حضور میں داؤ

نکالت دینے ہوئے اسے قلعا جھک محسوس نہ ہوئی۔ (۵)

۱۶۰۰ء میں مسٹر کوریج کی فارسی، ہندوستانی، انگریزی اور پرتگالی زبانوں کا لغت تھا

تھامس رائے کا لہجہ جان فریئر کے "لسانیاتی جائزہ ہند" میں موجود ہے لیکن گریسن ان

لہجے کی دلی قلمی نہ رکھتا۔ جہاں چہ یہ اہم لغت جو تاریخ میں حوالے کے طور پر موجود

ہے۔ اس کتاب میں ہے، اسی بھی لغت و قواعد نویسی کی روایت کا پیش رو قرار نہیں دیا

جاتا۔ چھٹاں صدی کے وسط تک لغت و قواعد کی کوششیں شروع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ

مقامی اندوستان زبان بولنے والی مقاصد اور مغل دربار میں رسائی کے لیے بھی اہم سمجھا جاتا

شروع ہو چکا تھا۔ ۲۲ دسمبر ۱۶۷۷ء کو انگریزی ایسٹ انڈیا کمپنی کے کورٹ آف ڈائریکٹر نے مدراس کے سینٹ جارج قلعے کے افسران اور ملازمین کو ایک فرمان جاری کیا جس کو گرین کے الفاظ کے ترجمے کے طور پر نقل کیا جاتا ہے:

اس کا اعادہ کیا جاتا ہے کہ کمپنی کے جو ملازمین فارسی سیکھیں گے ان کو دس پونڈ اور

جو انڈستان زبان سیکھیں گے، ان کو بیس پونڈ بہ طور انعام دیئے جائیں گے۔ نیز

یہ کہ اس زبان کی تعلیم دینے والے کسی مناسب آدمی کا تقرر بھی کیا جائے۔ (۶)

سترہویں صدی عیسوی کے شروع تک شمالی ہندوستان میں ابھی تک اردو نثر کا کوئی بڑا فن پارہ سامنے نہیں آیا تھا، جس سے یہ پتا چل سکے کہ یہ بول چال کی زبان تحریری طور پر رائج ہو چکی تھی یا نہیں۔ چوں کہ ابھی تحریری سطح پر اس نوزائیدہ زبان کو بروئے کار لایا جانا شروع نہیں ہوا تھا اس لیے مقامی طور پر اس زبان کی لغت اور قواعد کی ترتیب و تالیف کی طرف دھیان نہ دیا جانا فطری بات تھی۔ شمال اور جنوب ہر دو خطوں میں بھی ہندوستانی زبان کی طرف افراد نے توجہ نہ کی تھی۔ چنانچہ سولہویں صدی میں یورپی افراد نے اپنے طور پر ہندوستانی لغت و قواعد کی ترتیب و تالیف پر توجہ کی۔ اول اول سیاحت کے لیے آنے والے غیر ملکی مہمانوں نے ہندوستان کے نئے کلچر اور مشرقی علوم و فنون کو جاننے کے لیے مقامی زبانوں کی طرف توجہ کی۔ اس ضمن میں یہ بات بھی اہم ہے کہ حکمران طبقے اور اشرافیہ سے راہِ رم بڑھانے کے لیے عربی فارسی اور سنسکرت زبانوں کو سیکھا جانا شروع ہو گیا۔ فارسی سیکھنے کی دوسری وجہ بھی تھی کہ یہ مقامی حکمرانوں کی مذہبی زبانوں کے طور پر بھی ایک اہمیت کی حامل تھیں۔

اٹھارہویں صدی میں انگریزوں اور دیگر یورپی اقوام کا دخل ہندوستان میں بڑھ گیا تھا۔ شروع میں یہ قوم تجارت کی غرض سے ہندوستان آئی۔ اس وقت تک یورپی اقوام کے پیش نظر ہندوستان کو بہ طور تجارتی منڈی کے قبضہ کرنا تھا تا کہ اتنے بڑے ملک کو اپنی تجارت اور اشیاء کی خرید و فروخت کے ذریعے قابو کیا جاسکے۔ انگریز قوم کی خوش قسمتی اور ہندوستان کے عوام کی بالعموم اور مغلوں کی بالخصوص بد قسمتی یہ بنی کہ زبانوں حالی کے اس منتشر سماجی ماحول میں

انگریز کے مقاصد تجارت سے بڑھ کر حکمرانی کے طرف ہو گئے۔ تجارت ہو یا غمرانی، دوسورتوں میں ان مقامی زبانوں کی تحصیل اور نشر و اشاعت ضروری تھی جو ملک کے طول و عرض میں بولی جاسکتی تھی۔ بعد میں آنے والے سالوں میں یہ بات ثابت ہوئی کہ ہر علاقہ قوم کی طرح انگریز قوم نے بھی مقامی کلچر کے سب سے توانا عنصر یعنی سرکاری زبان کو زیر پنپائی اور فارسی زبان کو یکسر ختم کر ڈالا۔

مستشرقین اور بالخصوص انگریز قوم کے سفارتکاروں، تاجروں، مشنری پادریوں اور سیاحوں نے مقامی لسانی روایت کا بہ طور خاص مطالعہ شروع کر دیا۔ مقامی لوگوں میں گھلنے پلے اور ان کو اپنے سیٹ اپ میں داخل کرنے کے لیے مغربی افراد نے زبان کا ایک ایسا ڈسکورس تیار کیا جس نے نہ صرف کہنی کے تجارتی معاملات میں مدد دی بلکہ اس کی مدد سے عسکری ضرورتوں، تجارتی عوامل اور دفتری زبان کے طور پر بھی اس زبان نے ان کی مدد کی۔ یہ زبان انگریزوں کو ایسی راہ آئی کہ ۱۹ ویں صدی میں یہ زبان برصغیر میں بالعموم اور مستشرقین کے لیے بالخصوص علمی ضرورت بن گئی اور اسے اختیار کیے بنا کوئی چارہ نہ رہا۔ سب سے پہلے سنسکرت کی طرف بھرپور توجہ دی گئی۔ زبان کی عوامی اور ادبی ہر دو سطح پر مطالعہ اور تحقیق کا کام شروع کر دیا گیا۔ زبانوں کی گریمر (قواعد) اور ڈکشنری (لغت) کی طرف خاص توجہ دی گئی۔ عام طور پر اور ولیم جانز سے اس روایت کا آغاز سمجھا جاتا ہے۔ کینٹلر نے ”ہندوستانی زبان“ کی پہلی گریمر لکھی۔ ولیم جونز کی اہمیت یہ ہے کہ اس نے ہندوستان آ کر سنسکرت کا دوسری آریائی زبانوں سے رشتہ دریافت کیا اور یوں یہاں ’تقابل لسانیات‘، کو رواج ملنا شروع ہوا۔

شروع شروع میں ایسٹ انڈیا کمپنی اور اس کے ملازمین کے لیے تجارتی مقاصد کے تحت مقامی زبانوں کی تحصیل کی ضرورت محسوس کی گئی جو آئندہ دور میں حکمرانی اور مشنری مقاصد کے لیے ضروری خیال کی گئی۔ چنانچہ اس عہد میں لسان عامہ اور بول چال کے بنیادی ضروری جملے سیکھنے کی طرف مغربی افراد کا رجحان ہوا۔ ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جون جو شا کینٹلر اور ان کے ہم عصر، نمبر شلز کی قواعد اور بائبل کے تراجم، جارج ہیڈلے کی

لسانی کاوشیں، غیر ملکیوں کو مشرقی لسانی روایت سکھانے میں معاون بنیں۔ اس عہد کے مستشرقین نے آنے والے عہد کے اردو قواعد و لغات نویسوں کے لیے رستہ ہموار کیا۔ فرگوسن کی لغت، لی بی ڈف کی قواعد اور ولیم جونز کی مشرقی زبانوں کے متون کے مطالعے کی کاوشیں اور جان گلکرسٹ کی قواعد و لغات کے معیاری نمونے دراصل مذکورہ بالا افراد کی کاوشوں کی وجہ سے معیاری بنے۔

مستشرقین اور بالخصوص انگریز قوم کے سفارت کاروں، تاجروں، مشنری پادریوں اور سیاحوں نے مقامی لسانی روایت کا بہ طور خاص مطالعہ شروع کر دیا۔ سب سے پہلے سنسکرت کی طرف بھرپور توجہ دی گئی۔ زبان کی عوامی اور ادبی ہر دو سطح پر مطالعہ اور تحقیق کا کام شروع کر دیا گیا۔ زبانوں کی گریمر (قواعد نویسی) اور ڈکشنری (لغت نویسی) کی طرف خاص طور پر توجہ دی گئی۔ عام طور پر کینلر کے مخطوطات کی دستیابی سے ہندوستانی قواعد نویسی کی اولیت کا سہرا کینلر کے سر باندھا گیا ہے۔ دوسری طرف ولیم جانز نے سنسکرت اور یورپی زبانوں کے تقابلی سے تقابلی لسانیات کا آغاز کیا۔ جان جوشوا کینلر کی گریمر اس لحاظ سے اہمیت کی حامل ہے کہ یہ اس عہد میں مرتب ہوئی جب اردو شاعری کی روایت دکن سے دہلی میں داخل ہو رہی تھی۔ یعنی کینلر کے لیے یہ طور سیاح اور سفارت کار جو زبان بالکل نئی تھی وہ شاعری کے طور پر شمالی ہند کے لوگوں کے لیے ادبی لحاظ سے نئی چیز تھی۔ (یہ زبان ریختہ کہلائی)۔

اس عہد میں مقامی روایت کا رُخ ادب اور معیاری زبان کی طرف تھا جب کہ مستشرقین کا رُخ زبان کے عوامی روپ کی طرف تھا۔ لیکن مغربی افراد کا مطلع نظر خالص لسانیاتی تھا جس میں زبان کا میکا کی و افادی پہلو اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ ان مستشرقین نے قواعد و ضرورت کے لیے زبان (مقامی) کو اختیار کیا۔ ثانیاً انتظامی ضروریات زبان کی طرف دل ہنسی کی وجہ بنیں۔ ثالثاً ہندوستانی زبان کی تحصیل کو مشرقی ذہن کو سمجھنے کے لیے اس زبان کو بہ طور Tool استعمال کیا گیا۔

اردو قواعد و لغت نویسی اور مستشرقین کی ابتدائی کاوشیں

سولہویں صدی سے یورپی ممالک کے پادری حضرات مشنری مقاصد کے تحت تبلیغ کے فریضے کے لیے یہاں آنا شروع ہوئے اور یہاں آ کر مقامی علاقائی بولیوں اور زبانوں کو یکساں شروع کیا۔ زبانوں کے سیکھنے کا مقصد اپنے مذاہب کی تبلیغ تھا چنانچہ اس مقصد کے لیے ہندوستان کے جنوبی علاقے خاص طور پر ان پادریوں کی آماجگاہ بنے۔ مقامی زبانوں کو سیکھنے کے بعد ان زبانوں میں انجیل کے تراجم نے ان مقامی زبانوں کی بدیسی افراد کے لیے اہمیت کو دو چند کر دیا۔ انجیل اور بائبل کے تراجم کے لیے عوامی بولیوں کے زیادہ معیاری زبانوں کا استعمال ناگزیر تھا۔ چنانچہ زبانوں کے معیاری روپ اختیار کرنے کے لیے مقامی زبانوں کی قواعد اور لغت کی تلاش شروع ہوئی تو ان افراد کو اس سلسلے میں کوئی لغت و قواعد موجود نہ تھی جسے بہ طور نمونہ سامنے رکھ کر زبان کی تحصیل کا عمل شروع کیا جاسکے یا کوئی ایسی بہتر کتاب مرتب کی جاسکے۔ چنانچہ اس دور میں آنے والے عیسائی مشنریوں نے سنسکرت، عربی، فارسی اور ہندوستانی زبانوں کی ”لغات اور قواعدی کتب“ کی تربیت و تالیف پر خاص توجہ کی۔ عام طور پر اس دور میں قواعد کے لیے علیحدہ سے کتب نہ لکھی گئیں بلکہ لغات کی کتب کے دیباچے یا مقدمے میں ہی قواعد کے اصول دے دیے جاتے تھے۔

مغل بادشاہ اکبر کے عہد میں ان مشنری مبلغوں نے ہندوستان کی اس عوامی بولی کی طرف توجہ کی جو بڑی تیزی سے عوام و خواص کے بول چال میں آ رہی تھی اور جسے ابھی کسی ایک متفقہ نام سے نہیں بلکہ مختلف علاقوں کی نسبت سے علاقائی ناموں سے پکارا جاتا تھا۔ یہ زبان ہندی، ہندوستانی، دہلوی، زبان ہندوستان اور ہندی کے ملتے جلتے ناموں سے بولی اور پہچانی جا رہی تھی۔ اس زبان کا چلن جنوبی ہند کے علاقوں میں عام تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دکن کی ریاستوں نے شمالی ہند کے برعکس مقامی ”دکنی زبان“ کو سرکاری زبان کے درجے پر فائز کر رکھا تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ شمالی ہندوستان کے مرکز دہلی کے عوام میں بھی فارسی سے گریز اور اس نئی ہندوی زبان کے بارے میں انتخاب اور اپنائیت کا رویہ مقبول ہو رہا تھا، چنانچہ

ان افراد نے آنے والے عہد میں تیزی سے مقبول ہوتی اس زبان کو اپنے تبلیغی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ عہد اکبری میں ہی ایک ایسے مستشرق کا نام ملا ہے جس نے پہلی مرتبہ ہندوستانی، اردو، فارسی لغت مرتب کی تھی۔ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی کے بقول:

سولہویں صدی کے مصنفین میں ایک نام جیرونیموزادیر (Jeronemo

Xavier) کا ہے جو حضرت عیسیٰ کے حواریوں (Companions of Jesus

کی عظیم سے متعلق تھا۔ اور جہانگیر کے دربار میں بھی پیش ہوا تھا۔ اس کا قیام

آگرہ میں تھا جہاں وہ سن ۱۵۸۶ء اور سن ۱۶۱۵ء کے درمیان موجود تھا۔ اس

نے ہندوستانی فارسی لغت کا ایک مجموعہ مرتب کیا۔ یہ اُن کتابوں میں شامل ہے

جو سن ۱۵۹۹ء سے قبل کی تصنیف ہیں۔ اس کا پورا نام "Vacabularium

Portugalico Hindustano Persicum" ہے اور اس اعتبار سے اس

کا شمار اردو کی قدیم ترین لغات اور قواعد اردو میں ہوتا ہے۔ (۷)

اگنا سو آر کامونے (Ignacio Arcamone) نام کا دوسرا مصنف سترھویں صدی

میں سامنے آتا ہے۔ جس نے دکنی (اردوئے قدیم) اور کون کئی لغت مرتب کیا تھا۔ اس

مصنف نے بھی عیسائیت کے تبلیغی مشن کے مقاصد کے تحت اردوئے قدیم کے لغت پر کام

کیا۔ اس لغت میں اس نے اس بات کا اہتمام کیا کہ دکنی کے ساتھ ساتھ اس کے لاطینی

متراذفات بھی ساتھ ساتھ دیئے تاکہ لاطینی زبان جاننے والے ان مترادفات کو بروئے کار لا

کر مقامی زبانوں کی تحصیل میں آسانی محسوس کریں۔ اس عہد کے طریقہ کار کے عین مطابق

اس نے اس لغت میں قواعد کی بحثیں اور اصول بھی مرتب کر کے پیش کیے۔ بقول ابواللیث

صدیقی، 'اس کے رسالے میں قواعد بھی ہے اور لاطینی کون کئی لغت کے علاوہ ایک پوری فصل

دکنی اور کون کئی بولیوں کی خصوصیات پر لکھی گئی ہے۔' (۸) اس روایت کے بعد ہم مستشرقین

کی اس کمپ کی طرف بڑھتے ہیں جن کی اردو قواعد و لغات باقاعدہ دستیاب ہیں اور ان سے

استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

حوالہ جات و حواشی:

1. M. Atique Siddiqi, Origins of modern Hindustani literature, (Aligarh, Naya kitab ghar, 1962) P.177
- ۲۔ رضیہ نور محمد، مس، ڈاکٹر، اردو زبان و ادب میں مستشرقین کی علمی خدمات کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ (لاہور، مکتبہ خیابان ادب، اپریل ۱۹۸۵ء) ص ۱۳
- ۳۔ یہ معلومات رضیہ نور محمد کی محولہ بالا کتاب کے صفحہ ۳۴، اور عتیق صدیقی کی محولہ بالا کتاب میں کراٹولوجی والے باب میں دیکھی جاسکتی ہیں۔
- ۴۔ ناصر عباس نیر، مابعد نوآبادیات، اردو کے نقاظہر میں، (کراچی، اوکسفر ڈیونی ورسی پریس، ۲۰۱۳ء) ص ۸۱
- ۵۔ عتیق صدیقی، محمد، گل کرسٹ اور اس کا عہد (علی گڑھ، انجمن ترقی اردو (ہند)، ۱۹۶۰ء) ص ۴۷
- ۶۔ جارج گریسن، مشمولہ گل کرسٹ اور اس کا عہد، ص ۴۸
- ۷۔ ابو الیث صدیقی، ڈاکٹر، مقدمہ ہندوستانی گوانٹرا از انجمن شلڑے (لاہور، مجلس ترقی ادب، ۱۹۷۷ء) ص ۳

2.2

جون جوشوا کیٹلر، اردو کا پہلا قواعد نویس

جون جوشوا کیٹلر (Joan Josua Ketelaar) (۱۷۱۸ء-۱۶۵۹ء) کا نام اردو قواعد نویسی کی تاریخ میں اہمیت اور اولیت کا حامل ہے۔ ہندوستانی زبان یعنی اردو کی پہلی قواعد کی روایت میں یوں تو اور نام بھی گنے جاتے ہیں لیکن پہلی معلوم قواعد نے یہ جواز فراہم کیا ہے کہ ان کی قواعد کو اردو کی پہلی قواعد کہا جائے۔ کیٹلر جرمنی سپینگ پولینڈ کے ایک قصبے ایل بنگ (Elbing) میں ۱۶۵۹ء کو پیدا ہوا۔ اس کا باپ بہت زیادہ مالدار آدمی نہ تھا اور کتابوں کی جلد بندی سے روزی کما تا تھا۔ چنانچہ اس نے تھوڑا بڑا ہونے پر کیٹلر کو بھی ایک جلد ساز کے پاس ملازمت دلا دی۔ کیٹلر وہاں سے کوئی چیز جانے کے الزام میں معتبوب ہوا تو وہ ایک دوسرے قصبے (Danzig) میں ایک دوسرے جلد ساز کے ہاں ملازم ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے اپنے مالک کو زہر دے دیا۔ خوش قسمتی سے وہ مالک زہر سے جاں بحق نہ ہوا اور بچ گیا، لیکن کیٹلر کے لیے وہاں رہنا ناممکن بنا دیا گیا۔ چنانچہ یہاں سے بھی کیٹلر کو فراہم ہوا پڑا۔ جرمنی کے ایک شہر ساک ہوم میں ان دنوں ایسٹ انڈیا کمپنی کے تجارتی قافلے مارہا افراد کو معقول معاوضوں پر بھرتی کر کے ہندوستان بھیجتے تھے۔ کیٹلر نے روپوشی اور نئے

ملک میں قسمت آزمائی کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی ایجنسز ڈیم میں ملازمت اختیار کر لی اور اپنے کام کے سبب جرمن تلفظ کے تحت بدل کرنی شناخت سے اپنا کیرئیر شروع کیا۔ ڈاکٹر غلام عباس گوہل اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں:

۱۶۸۲ء میں ایسٹ انڈیا کمپنی [جرمنی] میں شپ مین کے طور پر ملازم ہو گیا۔ وہ نہایت (جگرتہ) کے راستے ممبئی کے شمال میں سورت کی بند گاہ پہنچا۔ یہاں وہ کمپنی کمرک ہوا اور بعد ازاں ترقی کر کے ۱۶۸۷ء میں اسسٹنٹ اور اسسٹنٹ سے کمانڈر وار (Book-Keeper) ہوا۔ بعد ازاں احمد آباد میں نائب ناظم تجارت اور ۱۷۰۰ء میں آگرہ میں ناظم تجارت مقرر ہوا۔ اگلے برس وہ جونیر مرچنٹ بن گیا۔ ۱۷۰۵ء میں کافی کی خریداری کی غرض سے بمبئی کے شہر الما (Mocha) کا تجارتی سفر کیا۔۔۔ اس نے عرب ممالک کا دوسرا سفر ۱۷۰۷ء میں کیا۔ اس بار وہ تجارتی مشن کا سربراہ تھا۔ (۱)

۱۶۸۳ء کے سال میں یورپ کے شہر میں قیام کرنے کے بعد کنیلر پر ترقیوں کے سلسلے میں چلے گئے۔ ۱۶۹۶ء میں کنیلر اسسٹنٹ سے ڈپٹی ہیڈ بن گیا اور احمد آباد سکونت اختیار کی۔ ۱۷۰۰ء میں جونیر مرچنٹ بننے کے بعد ۱۷۰۶ء میں اس نے ملک عرب کا سفر کیا اور ۱۷۰۸ء میں ہندوستان واپسی پر سینئر مرچنٹ کے عہدے پر ترقی حاصل کی۔ ۱۷۰۸ء میں کنیلر بہ طور سفارتکار مغل بادشاہ بہادر شاہ کے دربار میں پیش ہوا۔ کنیلر دو مغل بادشاہوں سے درشاہ اور جانا شاہ کے درباروں سے منسلک رہا۔ ۱۷۱۸ء میں بندر عباس ایران کی طرف روانہ ہوئے۔ ایران میں بھی ۱۷۱۵ء میں بہ طور سفیر گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اسے فارسی اور ہندوستانی دونوں زبانوں میں مہارت تھی اور اس خوبی کی بنیاد پر وہ ایران کا سفارت کار بن کر واپس آیا۔

کنیلر فارسی اور ہندوستانی زبان میں مہارت رکھنے کی وجہ سے ہندوستانی زبان کی ترقی دیکھنے کی طرف آمادہ ہوا۔ کنیلر نے ہندوستانی زبان کی پہلی گریمر مرتب کی۔ اس گریمر کی خاص اہمیت یوں بھی سمجھی جاسکتی ہے کہ کنیلر کے سامنے اس سے قبل گریمر کا کوئی نمونہ نہ

ف۔ اس طرح اس گریمر کی تاریخی اہمیت یعنی کیملر اردو زبان کا پہلا قواعد نویس ہے، ہمیشہ رہے گی۔ کیملر کی قواعد ڈچ زبان میں لکھی گئی جس کا عنوان یہ ہے:

"Instructie ofte Onderwijsinghe Der Hindoustaanse
en Persianse talen naven hare declinate
enconjugatie, als mede hollandse maat en gewigten
mitsgaders beduigdingh vergeleykinge, der
Hindoustanse med de eeniger moorse namen etc.
DOOR Joan Josua Ketlaar 1698."⁽²⁾

مولوی عبدالحق کی قواعد اردو کے دیباچے سے اردو دنیا کو کیملر کے نام اور کام سے آگاہی ملی۔ یہ بات اہم ہے کہ مولوی عبدالحق کی فراہم کردہ معلومات اس وجہ سے تسامحات کا شکار ہوئی کہ ان کی معلومات کا ذریعہ زیادہ تر جارج گریسن کی کتاب *A Linguistic Survey of India* تھی، جن کی معلومات اپنے دور کے حوالے سے تو اہم ہوں گی لیکن آج کی تحقیق نے ان پر سوالیہ نشان لگا دئے ہیں۔ مولوی عبدالحق نے یہ انکشاف کیا کہ کیملر پروشیا کا باشندہ تھا اور اس نے لاطینی زبان میں ہندوستانی زبان کی پہلی گریمر لکھی جس کا زمانہ تالیف ۱۷۱۵ء کے لگ بھگ ہے۔ ایک عرصے تک کیملر کی قواعد کی تالیف تاریخ ۱۷۱۵ء ہی صحیح تسلیم کی جاتی رہی۔ لیکن آج کی تحقیق میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ کیملر کی قواعد ۱۶۹۸ء میں لکھی گئی تھی۔ ایک عرصے تک مشرق کے ساتھ ساتھ مغرب بھی اس قواعد کی موجودگی سے بے خبر رہا۔

یوٹریخت یونیورسٹی (Utrecht University Netherland) میں
Theology اور مشرقی زبانوں کے ایک پروفیسر ڈیوڈ میلیئس (DaVid Millius) نے
۱۷۳۴ء میں کیملر کے اس کتاب کا لاطینی ترجمہ شائع کیا اور اس ترجمے سے مغربی اور مشرقی
دنیا کیملر کے اس کارنامے سے واقف ہوئی۔ کیملر کی گریمر کی اولیت کے بارے میں مولوی
عبدالحق لکھتے ہیں:

جہاں تک تحقیق کی گئی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلا یورپین جس نے ہندوستانی زبان کے قواعد لکھے وہ جان جوشوا کیٹلر تھا۔ جو پرشیا کے شہر ایلن میں پیدا ہوا۔ مذہب میں یہ لوتھر کا پیرو تھا۔ یہ فیض شاہ عالم بادشاہ (سنہ ۱۷۰۸ء۔ ۱۷۱۱ء) اور جہاں داد شاہ بادشاہ (سنہ ۱۷۱۲ء) کے دربار میں بہ طور ڈچ سفیر کے حاضر ہوا۔ سنہ ۱۷۱۱ء میں وہ ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ناظم تجارت بہ مقام سورت مقرر ہوا۔ وہ لاہور سے آتے اور جاتے وقت براہ دہلی آ کر سے گزرا لیکن یہ بالیقین نہیں کیا جاسکتا کہ وہ وہاں ٹھہرا بھی کہ نہیں، اگرچہ وہاں ہل ڈچ کا ایک کارخانہ سورت کے تحت میں موجود تھا۔ اس کا مشن لاہور کے قریب ۱۰ دسمبر سنہ ۱۷۱۱ء کو پہنچا۔۔۔ اس نے ہندوستانی زبان کے قواعد اور لغت پر کتاب لکھی جو ڈیوڈل نے سنہ ۱۷۳۳ء میں چھاپ کر شائع کی۔ قیاس یہ ہوتا ہے کہ کتاب اس نے ۱۷۱۵ء کے لگ بھگ تالیف کی ہوگی۔ یہ کتاب لیٹن میں ہے۔ (۳)

کیٹلر کی قواعد، ۱۶۹۸ء میں لکھی گئی۔ شروع دور میں یہ غلط فہمی محققین کے مضامین اور کتابوں میں موجود رہی کہ یہ کتاب لاطینی زبان میں لکھی گئی تھی۔ آج البتہ یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ کیٹلر کی کتاب ۱۷۱۵ء میں نہیں بلکہ ۱۶۹۸ء میں لکھی گئی تھی۔ اور یہ بھی کہ یہ کتاب شروع میں ڈچ زبان میں لکھی گئی تھی۔ جسے ۱۷۳۳ء میں ڈیوڈ ملیٹس نے لاطینی ترجمے میں پیش کیا۔ ۱۹۳۵ء میں پروفیسر جین قلب وگل (Jean Philippe Vogel) نے کیٹلر کی ہندوستانی قواعد پر ایک اہم مضمون لکھا جس کا عنوان تھا۔ Joan Josua Ketelaar of Elbing, an author of first Hindustani Grammar۔ یہ مضمون ۱۹۳۵ء میں لندن یونیورسٹی کے پبلشنگ آف دی سکول آف ساؤتھ ایشین اینڈ امریکن اسٹڈیز میں شائع ہوا۔ اس مضمون میں پہلی مرتبہ یہ بات واضح کی گئی کہ کیٹلر کی قواعد، پہلی مرتبہ ۱۶۹۸ء میں لکھی گئی تھی اور اس کا مخطوط جرمن کے رائٹل آرکائیوز میں موجود ہے۔

کیٹلر کی قواعد ۱۶۹۸ء میں لکھی گئی تھیں۔ یہ غلط فہمی اب ختم ہو گئی ہے کہ یہ کتاب لاطینی زبان میں لکھی گئی تھی۔ یہ کتاب ڈچ زبان میں لکھی گئی جسے

۱۷۴۳ء میں ڈیوڈ ملیس نے ڈھونڈ کر شائع کیا۔ ڈیوڈ ملیس نے بعد میں اس کتاب کو ڈچ زبان سے لاطینی زبان میں ترجمہ کیا اور مغرب میں کینلر کی اس ہندوستانی قواعد کا تعارف پہنچایا۔ ڈیوڈ ملیس نے ۱۷۴۳ء میں ایک انتخاب شائع کیا جس کا عنوان "Dissertationes Selectae" تھا۔ اس میں پہلی مرتبہ کینلر کی قواعد کو دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ (۴)

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ سلیم الدین قریشی اپنی کتاب: "اٹھارہویں صدی کے اردو مطبوعات میں کینلر کی گریمر کا سال ۱۶۸۹ء لکھ گئے ہیں جو مغالطے سے لکھا گیا ہوگا۔ اور ۱۶۹۸ء لکھنا چاہتے ہوں گے۔ وہ لکھتے ہیں: "فارسی اور اردو کی مذکورہ بالا کتاب انھوں نے اپنے لکھنؤ کے قیام کے دوران ۱۶۸۹ء میں مکمل کی تھی۔ اس کے مخطوطے کی واحد نقل ہیگ کے رائل آرکائیوز (Rijks Archief) میں موجود ہے۔ اس کو کینلر کے ایک ہم پیشہ اور دوست Isaaq Vander Hoeve نے نقل کیا تھا۔ اس پر لکھنؤ ۱۶۹۸ء کی تاریخ درج ہے۔" (۵)

مولوی عبدالحق نے گریسن کی کتاب A biography of Western Hindi including Hindustani سے استفادہ کیا تھا یا نہیں، اس کی تائید و تردید تو مشکل ہوگی لیکن یہ بات اہم ہے کہ مولوی عبدالحق کی فراہم کردہ معلومات اور گریسن کی معلومات میں حیرت انگیز مماثلتیں موجود ہیں۔ یہ کتاب ۱۹۰۳ء میں ممبئی ایجوکیشنل سوسائٹی سے چھپ چکی تھی۔ گریسن کی اس کتاب میں جان جوٹوا کینلر اور اس کی گریمر کے بارے میں تعارفی نوعیت کا مواد موجود تھا۔ اب یہ کتاب لاطینی میں لکھی گئی تھی یا ڈچ زبان میں، اس بارے میں (اکثر ابوالیث صدیقی کا اس ضمن میں واضح موقف اپناتے ہوئے لکھتے ہیں:

مولوی [عبدالحق] صاحب اسے [کینلر کی گریمر کو] لاطینی زبان میں بتاتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ [بٹمن] فلزے کی قواعد کے حصے سے قطعی طور پر واضح ہے۔ یہ لاطینی میں نہیں، ڈچ میں تھی۔ یہ درست نہیں کی جڑوں میں ہندوستانی الفاظ بعینہ لکھے ہیں اور اس کا املا ڈچ زبان کے طریقے پر ہے۔ فلزے نے اس کا شکوہ کیا ہے کہ کاش فاضل مولف ان کا املا فارسی رسم الخط میں بھی لکھ دیتا تاکہ

تلف کے بہت سے مقامات واضح ہو جاتے۔ (۶)

کیٹر پر دو گل کے مضمون کے نصف صدی بعد ۱۹۸۷ء میں ڈاکٹر تیج کرشنا بھائیانی کتاب بعنوان *A History of Hindi Grammatical Tradition, Hindi Hindustani Grammars, Grammarians, History and Problems* شائع ہوئی۔ اس کے ابتدائی صفحات میں ہندی / ہندوستانی زبان کی روایت کے تفصیلی تحقیق ابواب شامل ہیں۔ ان میں ہندوستانی زبان کی گریمر کی روایت کو کیٹر سے لے کر جان گل کرست تک کے عہد تک کی روایت کو شامل کیا گیا ہے۔ تیج کے بھائیانی نے کیٹر کی گریمر کو اردو کی بجائے ہندی کی گریمر تسلیم کیا ہے اور اس کتاب ہندوستانی یا ہندی زبان کی گریمر کی بنیادوں میں شمار کیا ہے۔ تیج کرشنا بھائیانی نے اپنی کتاب میں کیٹر کے بات میں اہم معلومات اکٹھی کی ہیں اور لکھا ہے کہ ان کی تحقیق کے مطابق کیٹر کی قواعد ۱۶۹۸ء میں لکھی گئی۔ یہ بات اہمیت کی حامل ہے لیکن نئی بات نہیں۔ ۱۹۳۱ء میں جے۔ پی ایچ۔ دوگل اپنے ایک مضمون بعنوان *De eerste Grammatica van et Hindoestansch* میں پہلے ہی یہ بات بیان کر چکے تھے۔ (۷)

پچھلے برس UTRECHT University کی ویب سائٹ پر Anna Pytlowany نامی ایک خاتون اسکالر کا ایک مضمون سامنے آیا جس میں اس نے دعویٰ کیا کہ کیٹر کے قواعد کے واحد نسخے کی موجودگی کی بات حتمی نہیں ہے۔ واضح رہے پہلے کے مذکورہ تمام محققین میں نسخے کی تکمیل کے سین میں تو اختلاف تھا لیکن اس طرف کسی نے توجہ نہیں کی تھی کہ کیٹر کی قواعد کے اور نسخے بھی موجود تھے۔ ان کے مطابق واحد قلمی نسخہ رائل آرکائیوز ہیگ جرمنی میں موجود تھا۔ لیکن Anna Pytlowany نے اپنے مضمون "The Earliest Hindustani Grammar" میں دعویٰ کیا ہے کہ اس قواعد کے تین مخطوطے موجود ہیں۔ اس طرح دو نئے مخطوطوں کی دریافت سے کیٹر پر ہونے والی تحقیق میں نئی جہات سامنے آئیں گی۔ (۸)

ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کی پچھلے برس (۲۰۱۲ء) شائع ہونے والی کتاب تپش نامہ

(مضامین کا مجموعہ) میں کنیلر کی قواعد پر ایب ازم اور معلومات افزا مضمون شائع ہوا ہے جس میں انھوں نے کنیلر کی ہندوستانی گریمر کو اردو گریمر سے موسوم کیا ہے۔ ان کے اس گریمر ہندی کی بجائے اردو گریمر کہنے سے توجہ کرشنا بھائی کی اس گریمر کو محض ہندی گریمر کی بنیاد قرار دینے کے دعوے پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ گوبلی چند نارنگ لکھتے ہیں:

(اس) گرامر کا مصنف (Joan Josua Ketelaa) مترجمیں صدی سے

آخری برسوں میں ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی کا سفارتکار تھا جو سورت سے دہلی اور

لکھنؤ تک سفر کیا کرتا تھا۔ گویا اس زمانے میں ان سب علاقوں میں ہندوستانی

زبان (یعنی اردو بہ طور ننگو افریہ کارانج ہو چکی تھی) جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر

ہے۔ یہ گرامر یورپی سفارت کاروں اور ڈچ حکام کو ہندوستانی زبان سکھانے

کے لیے لکھی گئی تھی۔ Moorish سے مراد ہندوستانی نام ہیں۔ ہندوستانی کے

ساتھ جس طرح فارسی گرامر کا جزو بھی درج کیا گیا ہے، اس سے صاف ظاہر

ہوتا ہے۔ کنیلر جس کو ہندوستان کی گرامر کہہ رہا ہے وہ دراصل اردو زبان کی

گرامر ہے، جو یورپی لوگوں کے روزمرہ اور استعمال عام کی زبان سکھانے کے

لیے تیار کی گئی تھی۔ (۹)

گوبلی چند نارنگ کا یہ سارا مضمون بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ مذکورہ بالا پیرا گراف کافی

جہات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جس دور میں جان جو شوا کنیلر سورت سے دہلی لکھنؤ کی طرف

آتا تو اس کے پیش نظر تجارتی کمپنی کے مفادات کے لیے مغل دربار سے مراعات کا حصول اہم

مقصد تھا۔ اس سفر نے کنیلر کو ہندوستانی زبان کی اہمیت اور بہ طور رابطے کی زبان کے میڈیم

کے طور پر سمجھنے میں مدد دی۔ چنانچہ مضمون میں ۱۶۹۸ء سے قبل ہندوستانی زبان کی گریمر لکھنے کا

مقصد یہ تھا کہ ان علاقوں کے لوگوں کے اندر رہ کر زبان کا معیاری و عوامی نمونوں کو دیکھا جائے

اور اس کو اپنی کتاب میں پیش کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے غیر ملکی افراد کو گریمر اور لغت ہر دو

کتابوں کی ضرورت پیش آئی۔ مقامی آبادی اور علما کو اس زبان کے سیکھنے کے لیے چوں کہ کوئی

وقت پیش نہ تھی۔ چنانچہ اردو زبان کی گریمر اور لغت لکھنے کی طرف مقامی افراد کا رجحان نہ

ہوا۔ اس لیے کینلر کو گریمر ناگزیر نظر آئی۔

کینلر کی یہ گریمر ۲۰۰۸ء میں ڈاکٹر تچ کرشنا بھائی اور ان کے جاپانی رفیق کا
مچیدم (Kazuhiko Machida) نے تین جلدوں میں شائع کی۔ اس گریمر کی اشاعت
میں اس مرتبہ ڈاکٹر تچ کرشنا بھائی نے ہندی کی بجائے (کینلر کی) ہندوستانی گریمر کو اردو
گریمر تسلیم کیا ہے۔ ڈاکٹر تچ کرشنا بھائی اپنی پہلی کتاب "A History of Hindi
Grammatical Tradition" میں اس گریمر کو ہندی گریمر لکھتے آئے تھے۔ لیکن اس
کتاب کی اشاعت میں جس کا عنوان *The Oldest Grammar of Hindustani*
رکھا گیا ہے۔ اس میں انھوں نے اس کو اردو گریمر لکھا ہے جو ان کی وسیع ظرفی کی دلیل ہے۔
ہندوستانی گریمر کے بارے میں عام تاثر یہی لیا جاتا ہے کہ یہ گریمر کی کتاب ہے۔
لیکن اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ایک بڑا حصہ لغت کا ہے جو اس کی اہمیت
بڑھا دیتا ہے۔ اس کتاب کو صرف گریمر نہیں کہا جاسکتا۔ بلکہ یہ ڈکشنری کی روایت کا حصہ بھی
بنتی ہے۔ یہ طریقہ کار اس دور کی روایت کے عین مطابق ہے جس کے تحت لغت کے دیباچے یا
مقدمے میں قواعد کے اصول شامل کر دیے جاتے اور اگر گریمر کی کتاب ہوتی تو اسی میں کچھ
حصہ لغت کے طور پر شامل کر دیا جاتا تھا۔ کینلر کی گریمر بھی لغت کی بنیادی ضرورتوں کو پورا
کرنے کی طرف ایک اہم قدم تھا۔ ڈاکٹر معین الدین عقیل اپنے ایک مضمون میں اس بارے
میں لکھتے ہیں:

اپنی نوعیت اور اس میں شامل الفاظ کی فہرست کے اعتبار سے یہ قواعد ایک لغت
بھی کہی جاسکتی ہے۔ لیکن یہ چاہے ایک لغت کہی جائے یا ایک قواعد، اس نے
بہر حال مقامی زبانوں کی ایک روایت کا آغاز ضرور کیا، جو اگرچہ کسی علمی یا
درسی مقصد سے وجود میں نہیں آئی لیکن اس نے مقامی زبانوں کے قواعد نویسی
کی اور اس وقت کی ایک اعام اور مروج صورت کو پیش کیا۔۔۔۔۔ اس نے
ہندوستانی قواعد نویسی کے مؤرخین کے لیے ایک ابتدائی نمونہ ضرور فراہم کر دیا،
جسے تاریخ میں ایک اہم اور بنیادی ماخذ کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ یہ اس

زمانے میں واقعتاً بڑا کام تھا جس نے اردو کے ابتدائی ذخیرۃ الفاظ کو مرتب شکل میں یک جا کر دیا ہے۔۔۔ یہ ذخیرہ اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ اس میں سماجی لسانیات کے مطالعے کے لیے بھی ایسا مواد موجود ہے۔ جس کے ذریعے گزشتہ تین سو سالوں کے لسانی تغیرات کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔ (۱۰)

موضوعاتی سطح پر اس کتاب کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ شروع کے پچاس اندراجات ذخیرۃ الفاظ اور لغت کے حصے کے طور پر شامل نہیں۔ یہ صفحات لغت کا ہلکا سا تصور تو دیتے ہیں لیکن ان کو آج کی لغت کے معیارات کے اوپر پر کھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کسی معیاری لغت کے نمونے کے طور پر سامنے نہیں رکھے جاسکتے۔ لغت کے اس حصے میں دکھائی یہ دیتا ہے کہ صرف ذخیرہ الفاظ کی فہرست دیے جانے تک ہی کیٹلر محدود رہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لغت کی تیاری یا نمونہ اس کے مشن کا حصہ بھی نہیں تھا۔

کتاب میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد، ان کے عہدوں، ضرورت کی بول چال کے جملوں، مقامی اشیا کے نام، اور زبان سے متعلق ان ضروری چیزوں کا ذخیرہ جمع کر دیا گیا ہے جس کی ایسٹ انڈیا کمپنی کو ضرورت تھی یا پیش آ سکتی تھی۔ کیٹلر کی گریمر کا مطالعہ یہ واضح کرتا ہے کہ کیٹلر کو مقامی افراد سے بات چیت، ملازموں سے کام لینے کے لیے مقامی زبان کی تحصیل کی ضرورت پیش آئی تھی اور دوسری جگہ اس کو یہ بات بھی اہم لگی تھی کہ سرکار دربار میں بھی اس زبان کا چلن ہے اس لیے بجائے فارسی زبان میں گریمر مرتب کرنے کے، کیٹلر نے عوامی رابطے کی زبان کو منتخب کیا اور اس طرح اردو کی پہلی گریمر کا تاج ان کے سر پر سجایا گیا۔ مختصر یہ کہ کیٹلر کی اردو گریمر، اردو قواعد نویسی کی تاریخ میں خاص اہمیت کی حامل ہے۔ اس کی تاریخی اہمیت کے ساتھ ساتھ ایک محقق کو اس دور کے نوآبادیاتی تاجر کی لسانی ضروریات کو سمجھنے میں بھی خاصی مدد مل سکتی ہے۔

حوالہ جات و حواشی:

- ۱۔ ڈاکٹر غلام عباس گوندل، کمپلر قواعد: کچھ نئی دریافتیں، مشمولہ معیار (تحقیق و تنقید مجلہ)، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اسلام آباد، پاکستان، شمارہ نمبر ۸، ص ۱۶۰
- ۲۔ ڈاکٹر غلام عباس گوندل نے مذکورہ بالا آرٹیکل میں کمپلر کی قواعد کے نام کا ترجمہ یوں کیا ہے۔
”ہدایت یا تعلیم زبان ہندوستانی و فارسی مع ان کی تعریف و مطابقت مغل نیز ہندوستانی اور راج پتانوں اور اوزان کا موازنہ اور چند مسلمان ناموں کے معانی۔“
- ۳۔ مولوی عبدالحق، قواعد اردو، الناظر پریس لکھنؤ، طبع اول، ۱۹۱۳ء، ص ۲۰-۱۹
- ۴۔ کمپلر پر ان اصحاب کی معلومات کے لیے ان کی کتب کو دیکھا جاسکتا ہے جو یہ ہے۔
(i)۔ ظیل الرحمان داؤدی، قواعد زبان اردو مشہور بہ رسالہ گلکرسٹ، مجلس ترقی ادب، لاہور
(ii)۔ ڈاکٹر رضیہ نور محمد، اردو زبان اور ادب میں مستشرقین کی علمی خدمات کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ۔ (لاہور، مکتبہ خیابان ادب،)
(iii)۔ ڈاکٹر ابو الیث صدیقی، جامع القواعد (حصہ صرف) (لاہور، اردو سائنس بورڈ، طبع دوم) ۲۰۰۳
- ۵۔ سلیم الدین قریشی، انہار ہویں صدی کی اردو مطبوعات (اسلام آباد، مقتدرہ قومی زبان، ۱۹۹۳) ص ۱۷-۱۶
- ۶۔ ابو الیث صدیقی، ڈاکٹر، مقدمہ ہندوستانی گرائمر از غفران گلزے (لاہور، مجلس ترقی ادب،) ص ۶
- ۷۔ کمپلر کی قواعد کی تاریخ، سین اور سوانحی کوائف کی بخشیں، ڈاکٹر غلام عباس گوندل نے اپنے مضمون بعنوان ”کمپلر کی قواعد کچھ نئی دریافتیں“ میں اٹھائی ہیں جن کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔ حوالہ اوپر موجود

www.bc.library.uu.nl/node/180, accessed on 28.01.2013

- ۸۔ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ، عہدِ ارونگ زیب کی نثر کے تین نمونے اور ہندوستانی یعنی اردو زبان کی پہلی
- ۹۔ گرامر، مشمولہ تپیش نامہ تعنا (لاہور، سنگ میل پبلی کیشنز، ۲۰۱۲ء) ص ۱۳
- ۱۰۔ ڈاکٹر معین الدین عقیل، اردو زبان کی اولین قواعد کا تفسیر، مطبوعہ، بنیاد (ادبی مجلہ)، (لاہور یونیورسٹی
- آف مینجمنٹ سائنسز لاہور، شمارہ نمبر ۱، جلد سوم، ۲۰۱۲ء) ص ۷۰، ۷۱

2.3

بنجمن شلنز کی اردو قواعد نویسی اور مشنری لسانی ضرورتیں

اردو زبان کی تاریخ میں اٹھارہویں صدی کا دور خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ اردو زبان جو کہ اس دور میں ہندوستانی زبانی کہلاتی تھی، تیزی سے اس خصوصی مقام (خلا) پر فائز ہونے کے لیے تیار ہو رہی تھی جو سرکاری زبان فارسی زوال آمادہ ہونے کے باعث ہندوستان بھر میں محسوس کیا جا رہا تھا۔ مغل حکومت کا زوال، فارسی زبان کا زوال بھی ثابت ہوا۔ اس عہد میں ہندوستان کے تمام علاقوں میں جو زبان رابطے کی زبان (Lingua Franka) کا درجہ پا چکی تھی وہ بھی اردو زبان (ہندوستانی) تھی۔ تواریخ زبان اردو میں اردو زبان کی تشکیل کے ضمن میں عام طور پر عموماً صرف ان کاوشوں کو ہی لسانی تحقیق کا حصہ بنایا گیا ہے جو شمالی ہندوستان کے بڑے علاقوں میں اصلاح زبان کے مقاصد کے تحت روبہ عمل رہیں۔ اصلاح زبان کا یہ عمل دہلوی اور کچھ حد تک لکھنوی شعرا کی ریختہ کے اندر من چاہی تبدیلیوں تک ہی محدود رکھا گیا ہے۔ ابھی تک اردو زبان کی تشکیل پذیری کے دوسرے زاویے کی طرف ماہرین نے توجہ نہیں دی جو ان شعرا کی کاوشوں سے زیادہ وسیع حیثیت کا حامل تھا۔ اردو کی لسانی تحقیق میں اٹھارہویں صدی کے مستشرقین کا ایک خاص حوالہ جتا ہے جنہوں نے اس زبان کی ترویج و

اشاعت کے لیے ابتدائی قواعد و لغات مرتب کیں۔

اردو زبان کی پہلی قواعد جان جوشوا کیملر نے ۱۶۹۸ء میں مرتب کی۔^(۱) کیملر ہالینڈ کا سفیر تھا جس نے دکن کے علاقوں میں اپنے ملک کی تجارتی ضروریات کے لیے ہندوستان کی طرف سفر اختیار کیا۔ یورپی اقوام کو تجارت اور عیسائی مذہب کی تبلیغ کے مشنری مقاصد کے لیے کی وجہ سے ہندوستان کے سفر اور یہاں سکونت میں دل چسپی پیدا ہوئی۔ سولہویں اور سترہویں صدی عیسوی میں عیسائی مشن کی تبلیغ کا کام ہندوستان میں یورپی پادریوں کی دل چسپی کا محرک بنا۔ اس سلسلے میں جرمن، ڈنمارک اور انگلینڈ کے افراد کی کاوشوں کا ذکر تاریخ میں زیادہ ملتا ہے۔ شاہ فریڈرک چہارم نے ہندوستان کے علاقے ٹراکو بار میں تبلیغ مشن کے لیے خطیر فنڈز مختص کر دیے تھے۔ یہ علاقہ جنوبی ہند میں مدراس سے ۱۵۰ کلومیٹر دور تھا۔ ٹراکو بار کے علاقے میں چوں کہ ایسٹ انڈیا کمپنیوں کے نمائندوں کی ایک بڑی تعداد موجود رہتی تھی، چنانچہ یہاں پر آ کر سکونت اور اپنے مشن کی انجام دہی کے لیے پادریوں کو تحفظ کا احساس بھی رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جرمن باشندوں کے لیے ٹراکو بار کا علاقہ خاصہ اہم بن گیا۔ جولائی ۱۷۰۶ء میں اسی مشنری جذبے کے تحت زیگن بالگ (Bartholomous Zeigenbalg) اور Herry Pluestschau نامی مشنری ٹراکو بار کے علاقے میں عیسائی مشن کی تبلیغ مقصد کے لیے آئے۔ زیگن بالگ کا نام عیسائی مشن کی تاریخ اور روایت میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے مشن کی قیادت عیسائیت کی تبلیغ کا نئے دور کا آغاز ہوا۔ زیگن بالگ کو اس دور کا ایک اہم عہدہ Provost دیا گیا۔ وہ ایک نوجوان عیسائی مبلغ تھا لیکن بد قسمتی سے وہ جوانی کے عالم میں ایک جان لیوا بیماری سے فروری ۱۷۱۹ء میں اس وقت فوت ہو گیا جب وہ ابھی ۳۶ سال کا جوان تھا۔ اس کے بعد مشن کی قیادت J. E. Gruendler نے سنبھالی۔ وہ بھی مارچ ۱۷۲۰ء میں فوت ہو گیا۔

اسی زمانے میں Benjamin Schultze نام کا عیسائی مشنری ٹراکو بار پہنچ چکا تھا۔ ۱۷۱۹ء میں ٹلز جرمن شہر ہالے "Halle" کے ڈینش مشن کے تحت جنوبی ہندوستان آیا۔ اور ۱۷۲۰ء میں ٹراکو بار مشن کی قیادت سنبھال لی۔ ٹلز نے ہندوستانی زبان کی قواعد کے سلسلے میں

ایک کتاب ۱۷۴۱ "Grammatica Hindustanica" میں مرتب کی جو بعد ازاں ۱۷۴۵ء میں "ہالے" جرمنی سے شائع ہوئی۔ (۲) بنجمن شلز، جرمنی کے شہر Bradenberg میں پیدا ہوا (جس کا موجودہ نام Sonnenburg ہے)۔ "ہالے" شہر کی ایک یونیورسٹی سے اس نے دینیات میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی اور دو ساتھیوں کے ساتھ ٹرانکو بار سکونت اختیار کی۔ جب وہ ٹرانکو بار میں داخل ہوا تو اس وقت زینگن بالگ کی وفات کو سات ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ بنجمن شلز جلد ہی ٹرانکو بار تبلیغی مشن میں مرکزی اور قائدانہ حیثیت اختیار کر گیا۔ اس دور میں وہاں پر موجود جرمن مقتدر افراد اور ساتھی مزدوروں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے اور ماحول میں ایک تناؤ کی سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس نے کچھ عرصہ یہاں گزارا لیکن جلد ہی وہ اس حقیقت کو بھانپ گیا کہ ٹرانکو بار میں تصنیف و تالیف کے منصوبوں کو جاری رکھنا مشکل ہو گا۔ چنانچہ ۱۷۴۶ء میں شلز نے مدراس ہجرت کی اور انگلینڈ کی ایک سوسائٹی، سوسائٹی فار پروموننگ کرپین نالج، (SPCK) کے ساتھ معاہدے کے تحت مدراس میں عیسائی مشن میں شمولیت اختیار کر لی۔ (۳) یہ سوسائٹی مدراس میں عیسائی مشن کی تعلیمات کے فروغ اور ترقی کے لیے سرگرم تھی۔ اس سوسائٹی نے شلز کے کام کی حوصلہ افزائی اور معقول مشاہرے پر اس کی خدمات حاصل کر لیں۔ بنجمن شلز نے تصنیف و تالیف کے لیے اپنے کام کا آغاز بائبل کے مقامی زبانوں میں تراجم سے کیا شلز کے ہندی زبان میں بائبل کے ترجمے کی اہمیت یہ ہے کہ یہ کسی مقامی زبان میں اپنی نوعیت کا پہلا ترجمہ ہے۔ Gerald H. Anderson کے یہ قول:

The first translation of Part of the Bible in Hindi, Genesis was made in manuscript by Bengamin Schultze (1689-1760), a German Missionary who arrived in India in 1719 and relocated to Madras established an English mission in 1726 and worked on completing Bartholomous Zeigenbalg's Bible Translations into Tamil and then Bible translations in Telugu. (4)

ہندوستانی زبانوں میں بائبل کے تراجم سے مقامی زبانوں کی تفصیل کی طرف توجہ دینی
اور اس کی دل چسپی کا یہ رجحان مقامی زبانوں کی ترویج و فروغ کا باعث بنا۔ ان افراد سے پیش
نظر یہ زاویہ موجود تھا کہ عیسائیت کی تبلیغ کو پر اثر بنانے کے لیے مذہبی شیعہ و مقامی
زبانوں میں ڈھالنا زیادہ سودمند ثابت ہو سکتا تھا۔ شلرز کے ترجمہ کاری کے منصوبہ و ذوق نے ہندو
تاریخ میں اہم مقام و مرتبہ حاصل ہوا۔ فرگوسن نے اپنی ڈکشنری (A short dictionary
of English and Hindoostan) کے ابتدائیے میں شلرز کے اس کام کی اہمیت کا ذکر کیا
تھا کہ اس کی بائبل ٹرانسلیشن ہندی زبان میں پہلی ٹرانسلیشن کے طور پر کامی گئی۔ یہ کام
قیام کے طویل دورانیے میں شلرز نے زینگن بالگ کے اوصاف منسوبوں کی تحکیم کا نامہ بھی اپنے
سر لے لیا تھا۔ تیلگو زبان میں ترجمہ کرنا اسی اشاعتی منصوبے کا حصہ تھا۔ ۱۷۲۶ء میں شلرز نے
زینگن بالگ کی تیار کردہ ”عہد نامہ جدید“ کا حامل زبان میں ترجمہ کر کے اس منصوبے کو مکمل
کیا۔ سلیم الدین قریشی لکھتے ہیں:

[شلرز نے] زینگن بالگ کے کام کو جاری رکھتے ہوئے سب سے پہلے اس کے
تیار کردہ نئے عہد نامے کے حامل ترجمے کو مکمل کر کے ۱۷۲۶ء میں ٹرانسلیشن
شائع کیا۔ شلرز نے اس کے بعد ۱۷۲۷ء میں عہد نامہ جدید اور ۱۷۳۲ء میں عہد
نامہ قدیم کا تیلگو زبان میں ترجمہ مکمل کرنے کے علاوہ عیسائی مذہب کی مشہور دعا
لارڈز پریر (Lords Prayer) کا گجراتی زبان میں ترجمہ کیا، لیکن بعض وجوہ
کی بنیاد پر یہ تینوں کتابیں شائع نہ ہو سکیں۔ (۵)

ان کتب کی شائع نہ ہونے کی وجوہات یہ تھیں کہ ان کے تراجم پر دوسرے پادریوں کو
کچھ تخففات تھے جن کی وجہ سے یہ تراجم نزاعی مباحث کی زد میں آ گئے اور شائع نہ ہو سکے۔
مائل، تیلگو اور گجراتی زبان کے تراجم شلرز نے جنوبی ہند کی مقامی زبانوں میں البتہ کافی
دستگاہ حاصل کر لی تھی۔ ۱۷۲۸ء میں شلرز نے تیلگو زبان کی گریمر مرتب کی جو اس عہد میں تو نہ
چھپ سکی اور دنیا کی نظروں سے اوجھل رہی لیکن ۱۹۸۳ء میں اس کی اشاعت شلرز کے اس
کام کا یورپی دنیا کو علم ہوا۔ یہ کتاب ۱۹۸۳ء میں ہالے جرمنی سے شائع ہوئی۔ شلرز نے ایک

انہیت اور بھی ہے کہ مدراس میں عیسائیوں کا تبلیغی مشن ٹلز نے ہی شروع کیا تھا۔ ڈاکٹر ابو الیٹ صدیقی لکھتے ہیں:

ٹلز کے متعلق ہماری اطلاعات کا واحد ماخذ خود یہ کتاب (ہندوستانی گرامر) ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مدراس میں عیسائیوں کا پہلا تبلیغی مشن ٹلز نے ہی شروع کیا۔۔۔ مسٹر زیگن بالگ نے ٹراگو بار کے قیام کے دوران بائبل کا مکمل ملاباری ترجمہ شروع کیا تھا، جسے سنہ ۱۷۲۵ء میں ٹلز نے ہی تمام کیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسٹر ٹلز کو برصغیر کی زبانوں سے دل چسپی تھی۔۔۔ ملاباری میں انجیل کے ترجمے کی تکمیل کے علاوہ تیلگو سے بھی واقفیت بہم پہنچائی اور ۱۷۲۹ء میں اس کے مبادیات پر ایک رسالہ لکھا اور اس کے بعد ہی وہ ہندوستانی قواعد کی تالیف کی طرف متوجہ ہوئے۔“ (۶)

مذکورہ بالا اقتباس اور تفصیلات یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ٹلز نے جنوبی ہندوستان کی مقامی زبانوں کی تحصیل کی طرف دل چسپی کے ساتھ توجہ کی تھی۔ تیلگو، ملاباری اور دکنی (اردو) زبانوں کو سیکھنا اور ان میں بائبل کے تراجم اور قواعد کی کتب مرتب کرنا اس کی مقامی زبانوں کی تحصیل کا واضح ثبوت ہے۔ نیز ان زبانوں کے سیکھنے کے بعد ان میں قواعد کی کتب لکھنا دراصل زبان سیکھنے کی ضروریات کے لیے مواد فراہم کرنا تھا جو کہ یورپی افراد کی ضرورت تھیں۔

ٹلز کو مقامی زبانیں سیکھنے کے لیے مشکلات کا سامنا رہا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ٹلز کا پہلا استاد تامل زبان بولنے والا تھا جو کہ تامل زبان بھی پوری طرح نہ جانتا تھا۔ (۷) اب اگر ٹلز اسی معلم کا دست نگر رہتا تو زبانوں کی تحصیل میں سقم رہ جاتا چتاں چہ اس معلم سے چھٹکارا حاصل کر لینے کے بعد ٹلز ہندوستانی گریمر کی تالیف کی طرف متوجہ ہوا۔ اردو دنیا میں ٹلز کا اہم کام ہندوستانی زبان کی قواعد کی کتاب تالیف ہے۔ ہندوستانی گریمر کے علاوہ بھی اس نے مقامی زبانوں کے سلسلے میں تصنیف و تالیف کا کام جاری رکھا جس پر نظر ڈالتے ہیں۔ عیسائیت کی تبلیغ کے مشن کے مقاصد کے ٹلز کی پہلی کتاب ۱۷۴۳ء میں سامنے آئی جس کا

عنوان یوں ہے۔ اللہ کی سوس فرمودی ایچ۔

Sammuala Doctorinae christianae in lingvam
Indoistanicam. Translata a viro plur Reverendo
Bengj. Schulzio, evengalico in India Missionario.
Eidit D. Jo Henry Callenberg. Halae in Tupographia
Institu Judaci, 1743.

تبلیغی مشن کے سلسلے میں دوسری ٹرانسلیشن کا عنوان یوں ہے۔ اللہ کے لائق ہے سو
ایمان کی تعلیم کی کتاب ایچ۔

Translata a viro Plur- Reverendo Bengj. Schulzio,
Evangelico in India Missionario, Edidit D. JO
Henry Callenberg. Halae in Typographia Instituti
Judaici 1744. (8)

”ہندوستانی گریمر“ کا سوڈہٹلز نے ۱۷۴۱ء میں تیار کر لیا تھا۔ اس کا ثبوت ٹلز کی
”گریٹیکا ہندوستانیکا“ کا مقدمہ ہے جس پر ۳۰ جون ۱۷۴۱ء کی تحریر کردہ تاریخ موجود
ہے۔ Grammatica Hindustanica، اردو قواعد کی ایک اہم کتاب ہے۔ یہ کتاب
۱۷۴۵ء میں شائع ہوئی۔ اس کتاب اشاعت سے اردو قواعد کی تاریخ میں ٹلز کا نام خاص
اہمیت کا حامل بن گیا۔ یہ کتاب گوفوری طور پر چھپ نہیں سکی لیکن اس عہد تک اردو قواعد کی
تاریخ میں کیٹلر کی گریمر کے سوا کوئی بڑا نام اور کام سامنے نہیں آ سکا۔ کیٹلر کی گریمر یورپ
میں کافی عرصہ معروف نہ ہو سکی۔ وجہ یہ تھی کہ ابھی تک ان کتب کو یورپ کی دوسری قابل ذکر
زبانوں میں ترجمہ نہیں کیا گیا تھا، اس لیے یورپ ان کتب سے ابھی متعارف بھی نہیں تھا۔
ٹلز کے لیے اس عہد میں مدراس میں حالات سازگار نہیں رہے تھے۔ مدراس میں اپنے
ساتھیوں سے چھٹلش کے نتیجے میں ٹلز نے واپسی کا فیصلہ کیا اور ۱۷۴۴ء میں Halle (جرمنی)
والس لوٹ گیا۔ ہالے پہنچنے پر اس نے ہندوستان میں اپنے طویل قیام کے دوران مکمل کیے
گئے اشاعتی منصوبوں کو منتخب کیا اور ان کی نشر و اشاعت کا کام تیزی سے شروع کر دیا۔

۱۷۴۴ء میں اس نے زمین بالگ کے باطل کے نامعلوم ترجمے کو مکمل کر کے شائع کیا۔ یہ نام اس سے قبل (۱۷۲۸ء) میں نامعلوم چھپی تھی۔ Genesis کے حصوں کا دکنی زبان میں ترجمہ کرنا شروع کیا۔ Genesis کے کچھ حصے ترجمہ کر کے ۱۷۴۵ء میں عربی خط میں ہارسے شائع کیے شیلز کے اشاعتی منصوبوں کے بارے میں Gerald H. Anderson لکھتے ہیں

He was responsible for translating part of Genesis in to a southern form of Hindustani, called Dakhini, printed at Halle in Arabic characters in 1745, followed by Psalms, Gospels and Epistles. He also compiled a grammar of the Telugu Language (1728, not printed until 1984 at Halle). As well as a grammar of Hindustani (first printed at Halle in 1745 and reprinted in 1964).⁽⁹⁾

شیلز کی Grammatica Hindustanica، اردو گریمر کی روایت میں دوسرا بڑا اضافہ بن کر سامنے آئی۔ یہ کتاب اصلاً لاطینی زبان میں لکھی گئی تھی۔ اس کتاب کی تصنیف ۱۷۴۱ء میں مکمل میں آئی البتہ اس کی اشاعت کے سن میں اردو کے محققین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس کتاب کے بارے میں بھی گریمر کا "لسانیاتی جائزہ ہند" اولین معلومات کا ذریعہ بنا۔ اس کے بعد مولوی عبدالحق کی کتاب "قواعد اردو" کے دیباچے میں شیلز کی گریمر کا سن ۱۷۴۴ء لکھا گیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر عتیق صدیقی کی کتاب "گل کرست اور اس کا عہد" میں یہ معلومات ملتی ہیں کہ یہ کتاب ۱۷۴۵ء میں شائع ہوئی۔ عتیق صدیقی اور رضیہ نور محمد کو کتاب نے عنوان میں باقی احباب سے اختلاف ہے۔ ان دونوں نے کتاب کا عنوان (ترجمہ) Grammatica Hindustanica لکھا ہے جب کہ بعض کے ہاں Hindustanica کا لفظ ہے۔ عتیق صدیقی لکھتے ہیں:

کچھ کے بعد دوسرا ایام میں جس نے ہندوستانی زبان کے قواعد مرتب کرنے کی دہائی کی وہ مشہور میسائی مبلغ بن گئے تھے۔ اس نے گراہے ٹی کا ان

دوس ثانی کا (Grammatica Industanica) کے نام سے لاطینی زبان میں ایک رسالہ مرتب کیا جو ۱۷۴۵ء میں شائع ہوا۔۔۔ شلزل کی تالیف کی یہ خصوصیت قابل ذکر ہے کہ اس میں ”ہندوستانی الفاظ فارسی عربی رسم خط“ میں بھی لکھے گئے تھے اور ”دیوناگری رسم خط کی وضاحت“ بھی کی گئی تھی۔ (۱۰)

شلزل کی گریمر کو ۱۹۷۷ء میں ڈاکٹر ابوللیٹ صدیقی نے ترجمہ کیا اور معلوماتی مقدمے سمیت شائع کر کیا، جس سے شلزل کے اپنے حالات زندگی اور شخصیت پر تو زیادہ مواد موجود نہیں ہو سکا لیکن کتاب کو سمجھنے اور شلزل کے عہد کی قواعدی ضروریات کو سامنے رکھنے کے لیے ایک قابل تدار اضافہ ہے۔ ابواللیٹ صدیقی شلزل کو ”شلزلے“ کے نام سے متعارف کرایا۔ ان کے مطابق یہ کتاب ”گرے سے نکا ہندوستانی کا“ ۱۷۴۱ء میں قلم بند کی گئی تھی۔ یہ تاریخ کتاب کے دیباچے میں شلزل کی اپنی تحریر کردہ ہے۔ جب کہ یہ کتاب شلزل کے جرمنی واپس جانے کے بعد شائع ہوئی۔ اس کی اشاعت کا سال ۱۷۴۵ء ہے۔ البتہ ڈاکٹر مس رضیہ نور محمد کا خیال مختلف ہے۔ ابواللیٹ صدیقی لکھتے ہیں:

مولوی [عبدالحق] صاحب نے کیملر کی قواعد کے بعد شلزلے کی قواعد کا ذکر کیا ہے جو ان کے بقول سنہ ۱۷۴۴ء میں شائع ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب ۳۰ جون ۱۷۴۱ء کو مدراس میں مکمل ہوئی اور سنہ ۱۷۴۵ء میں [۱۷۴۱] سکسینی سے شائع ہوئی۔ (۱۱)

شلزل نے جنوبی ہندوستان کی مقامی زبانوں مثلاً تیلگو، ملیالم کے ساتھ ساتھ دکنی اور ہندوستانی زبانوں میں بڑی حد تک استعداد حاصل کر لی تھی۔ ہندوستانی زبان کی اس عہد میں یہ اہمیت واضح ہونا شروع ہو گئی تھی کہ باقی جنوبی خطے کی زبانوں سے قطع نظر، ہندوستانی زبان میں رابطے کی زبان ”Lingua Franka“ بننے کی صلاحیت بہ خوبی موجود تھی۔ چنانچہ شلزل ہندوستانی زبان کی قواعد لکھنے کی طرف متوجہ ہوا۔ اس زبان کا سفارتی پہلو بھی اس کے پیش نظر تھا کہ یہ زبان مغل دربار میں رسائی پا چکی تھی۔ کیوں کہ اس سے قبل جون جو شوا کیملر بھی اسی زبان میں قواعد کی کتاب مرتب کر چکا تھا، جو اس وقت تک کے مغربی افراد کی رہنمائی کے لیے

موجود تھی لیکن ناکافی تھی۔ (اردو) ہندوستانی زبان کی طرف شلز کا رجحان ابولیت صدیقی نے ان الفاظ سے واضح ہوتا ہے:

اس ہندوستانی زبان کے قواعد لکھنے کے محرکات کا ذکر کرتے ہوئے شلز نے ۱۸۷۱ء میں اس زبان کی حیثیت اور اہمیت کا اظہار کیا ہے کہ مغل اعظم کی وسیع سلطنت میں یہ عام اور مشترک زبان کی حیثیت سے ہر جگہ عام ہے۔ برصغیر کی اکثریت غیر عیسائی آبادی پر مشتمل تھی اور شلز کے عقیدے کے مطابق ان کی روحانی نجات کا واحد ذریعہ عیسائیت کی تعلیم تھی، اس لیے اس ہمہ گیر زبان کو ہی تبلیغ و اشاعت مذہب کا ذریعہ بنانا چاہیے۔۔۔ مختلف عیسائی مشنریوں نے سترھویں صدی عیسوی سے ہی اس زبان کی تحصیل اس مقصد کے لیے شروع کر دی تھی شلز نے اپنا مقصد یہ بتاتا تھا کہ وہ اس زبان کو مشنری مبلغین کے لیے سہل الحصول بنانے کے لیے اس کی قواعد مرتب کر رہا تھا۔ (۱۲)

شلز کی ”ہندوستانی گرامر“ سے ثابت ہوتا ہے کہ مصنف/مولف ہندوستانی زبان کا عالم تھا۔ اس کی گریمر چوں کہ نقش ثانی تھی اور کیملر کا نقش اول وہ دیکھ چکا تھا اس لیے بھی اس کی گریمر میں غلطیاں کم ہونے کے امکانات تھے۔ اس گریمر کو اس نے مختصر کر کے لکھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر کوئی بندہ اس اختصار سے کسی الجھاؤ کا شکار بھی ہو جائے، تب بھی یہ زبان اتنی مشکل نہیں ہے۔ تھوڑی سی محنت کر کے یہ بولنے والے کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ زبان کی چھوٹی موٹی غلطیوں اور تبدیلیوں کا امتیاز سمجھ سکے۔ ڈاکٹر رضیہ نور محمد لکھتی ہیں:

اس میں [ہندوستانی گریمر] مطالع کو عربی قواعد کی روشنی میں نہیں پیش کیا گیا بلکہ غیر ملکیوں کی ضروریات کے پیش نظر حروف حقی کے بیان کے بعد ابتدائی مشقیں درج ہیں، جن سے روزمرہ کی بول چال کے جملے ذہن نشین کرائے گئے ہیں۔ دوسرے حصے میں اسم صفت، موصوف اور ان کے محل استعمال کی نشان دہی کی گئی ہے۔ اس حصے میں ایک سے سو تک کی گنتی، چیدہ چیدہ الفاظ کی فہرست اور بعض دوسری ہدایات درج ہیں۔ (۱۳)

فلز کی گریمر کل چھ ابواب میں منقسم ہے۔ قواعد کا یہ ماڈل اسی نئی منہاج کی نشان دہی نہیں کرتا بلکہ یہ لاطینی زبان کی قواعد کے ماڈل کے مطابق کی گئی تقسیم ہے۔ پہلا باب حروف چھی کے مباحث پر ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے فلز نے دیوناگری حروف چھی کا چارٹ دیا ہے۔ ان حروف کی صوتی علامتوں کو رومن تلفظ سے واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حروف چھی کے اس سیکشن میں بجا، حرف علت اور حرف سے متعلق مباحث کا ذکر ملتا ہے جو خاصا معلوماتی ہے۔ اس حصے میں بنگلہ زبان اور گورکھی رسم الخط کے بارے میں بھی معلومات دی گئی ہے جو مصنف کی کثیر جہتی کی طرف اشارہ ہے۔ مزید یہ کہ ہندوستانی تاجروں کی مخصوص بولی، کوڈورڈز کو غیر ملکی باشندوں کی رہنمائی کے لیے کتاب میں شامل کیا گیا ہے جو اہم ہے۔ ان کے بعد اردو (ہندوستانی) حروف چھی کی لسٹ موجود ہے جسے رومن حروف سے بھی واضح کیا گیا ہے۔ ضروریات زندگی کے متعلق استعمال کی اشیاء کے نام، رشتوں کے نام دیے گئے ہیں جو نووارد افراد کی رہنمائی کے لیے لازمی تھے۔

دوسرا سیکشن اسم کی گردان (Declension of Noun) کے عنوان کے تحت ہے۔ اس میں اسم معروف، مکرہ، جمع، واحد بنانے کے قدیم طریقے، مبینوں اور دنوں کے نام موجود ہیں۔ ہفتوں اور دنوں کے نام اردو، فارسی اور ہندوستانی زبان کے مطابق الگ الگ خانوں میں دیے گئے ہیں۔ پوری گنتی کے ساتھ ساتھ سابقے اور لاحقے بھی دیے گئے ہیں جن کے استعمال سے ان کو سمجھنا زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ اس بات میں اسم اور صفت کی جملہ تعریفیں اور ان کے استعمال اور گردانوں کا سلسلہ موجود ہے۔

تیسرا سیکشن ضمیر (Pronoun) کے عنوان کے تحت ہے۔ ضمیر کی تمام شاخوں پر تفصیلی گردانیں موجود ہیں جس سے اردو زبان کو سمجھنا زیادہ آسان بنا دیا گیا تھا۔ ضمیر کے باب میں دی گئی تفصیلات بہت جامع ہیں جن کی اہمیت سے آج کی جدید گریمر بھی بہرہ ور ہوتی ہے۔ چوتھا سیکشن فعل اور متعلقات فعل کے مباحث سے بحث کرتا ہے۔ واحد جمع، مذکر مونث اور فعل کی تبدیلی شدہ صورتوں اور ان کے استعمال سے یہ باب زیادہ معلوماتی حیثیت کا حامل ہے۔ ہاشمی، حال اور مستقبل کے صیغوں اور فعل کی شکل و صوت میں ہونے والی تبدیلیوں پر سیر حاصل

معلومات کتاب کا خاصا ہے۔ اس سیکشن میں امدادی افعال، مفرد اور مرکب افعال پر بھی معلومات ملتی ہیں۔

پانچویں سیکشن میں حروف کی ممکنہ شکلوں جن میں استفہامیہ، فجائیہ، حرف ربط وغیرہ کا ذکر ہے۔ چھٹا سیکشن نحو کے مباحث پر تفصیل دیتا ہے۔ اس حصے میں چھوٹے چھوٹے جملے، مرکب جملے، محاورات، مرکب الفاظ اور ضرب الامثال کا ضروری ذخیرہ شامل ہے۔ اس گریمر کے مطالعہ سے اٹھارویں صدی میں مشنری مقاصد کے لیے اردو زبان آسانی سے سیکھی جاسکتی تھی۔ آخر میں لارڈ پریر اور کچھ دوسری عیسائی مذہبی دعاؤں کا ترجمہ اور اصل متن دیا گیا ہے۔ یہ کتاب کیلر کی قواعد کے بعد دوسری اہم کتاب بن کر سامنے آئی۔ لیکن اس سلسلے میں یہ امر واضح رہے کہ یہ کتاب (قواعد) بھی مکمل نہیں ہے۔ کتاب کو گریمر کے مشمولات پر پرکھیں تو بہت سے پہلو تشنہ ہیں۔ لیکن اس قواعد کی یہ خوبی بھی ہے کہ اس میں ہندوستانی الفاظ عربی فارسی رسم الخط کے ساتھ ساتھ دیوناگری خط میں بھی دیے گئے ہیں۔ یہ ایک اہم اضافہ تھا جو شلر نے اپنی قواعد میں پیش کیا۔

شلر نے اپنے دیباچے میں اردو زبان کے آغاز کے بارے میں بھی قیاسات کے سہارے ایک نقطہ نظر پیش کرنے کی کوشش کی ہے شلر کی رائے کے مطابق اردو زبان کو مغربی افراد نے "Moors" زبان کا نام دیا تھا، لیکن اس کا حقیقی نام "ہندوستانی" ہی ہے۔ ڈاکٹر رضیہ نور محمد نے البشلر کی تحقیق اور رائے کو نہ صرف غلط بلکہ گمراہ کن کہا ہے شلر کے مطابق:

The Language, whose rudiments I am about to explain, is usually known to the Europeans by the name of Moors Language, but its proper and original name is Hindoostanee.. The original living تگری Hindee or ہندی language of Hindustanee is termed Nagaree, the mixed language, constituted of the Hindee and the persian, since the conquest of India by Taimur, is called Hindostanee and by us Moors

after the portugees who named it Morvico. (14)

اس طویل اقتباس میں چند نکات غور طلب ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اس کو مورس زبان کا نام یورپی افراد نے دیا تھا اور سب سے پہلے پرتگالی قوم نے اسے Morvico نام دیا تھا۔ رضیہ نور محمد نے اس نام ٹھلڑ کی گمراہی اور غلط فہمی سے محمول کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ امیر تیمور کے حملوں کے بعد یہ زبان ہندوستانی کا نام اختیار کر گئی، اس سے قبل یہ ہندی یا ناگری زبان کہلاتی تھی۔ جہاں تک ناگری لفظ کا تعلق ہے، یہ رسم الخط کا نام تھا جو ٹھلڑ کو سمجھ نہیں آیا البتہ ہندی/ہندوی نام تو اس زبان کو دیا جاتا رہا۔ اس کی مزید بحث ہمارے موضوع سے لگا نہیں کھاتی۔ اردو زبان کے بارے میں ٹھلڑ کی بحث کو رضیہ نور محمد نے غیر معیاری کہا ہے۔ ان کا خیال ہے ٹھلڑ کی اردو زبان کے مختلف ناموں اور آغاز و ارتقاء کے بارے میں بحث گمراہ کن ہے اور آج کی تحقیق کی روشنی میں غلط اور لسانی اعتبار سے ناقص ہے۔ (۱۵)

آخر میں ٹھلڑ کے بارے میں ایک اہم بات یہ سامنے آئی ہے کہ ٹھلڑ نے اس سے قبل نکسی گئی جون جوشوا کینلر کی گریمر کا نہ صرف مطالعہ کیا تھا بلکہ اس سے رہنمائی لی تھی۔ اس کی اہمیت کا اعتراف اپنی گریمر کے دیباچے میں کیا تھا جو ۱۷۴۱ء میں لکھا گیا تھا۔ ۱۷۴۴ء میں ڈیوڈ ملیس (David Millius) نے جب اپنا انتخاب (Ddissertation Selectae) چھاپا تو اس میں کینلر اور ٹھلڑ کی قواعدی کتب کا ذکر بھی کیا۔ اس انتخاب میں ان دونوں کی گریمر کے کچھ حصے شائع بھی کیے۔ اس سے یہ گریمر یورپی دنیا میں متعارف ہوئی اور ٹھلڑ کو اور اس کے کام کو بین الاقوامی سطح پر جانا گیا۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر ابواللیث صدیقی لکھتے ہیں:

لاٹینی یا کسی بھی زبان میں اردو کی قدیم ترین قواعد جان جوشوا کینلر کی قواعد ہے۔۔۔ ٹھلڑ نے اعتراف کرتا ہے کہ مستشرقین سے اس زبان کا تعارف کرانے اور اس کی اہمیت واضح کرنے میں اولیت کا فخر کینلر کو حاصل ہے اور اسی نے راہ ہموار کی جس پر ٹھلڑ نے خود گامزن ہوا۔ وہ اپنی اس قواعد کو کینلر کی قواعد کی توضیح اور اضافہ قرار دیتا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکالنا غلط نہ ہوگا کہ جان جوشوا کینلر کی اردو کی اولین قواعد کے مندرجات ٹھلڑ کے پیش نظر رہے اور اس

نے برصغیر میں اپنے قیام کے دوران اس زبان کو مختلف ذرائع سے سیکھا اور اس کی قواعد مرتب کی۔ (۱۶)

الغرض شلز کی مذہبی ذمہ داریاں جو بھی تھیں، اس کے مقامی زبانوں میں بائبل کے تراجم ٹھیک تھے یا متنازعہ تھے، اس کے ساتھ اس کے ساتھی افراد کا اس سے کیا سلوک یا چپقلشیں رہیں، ان سے قطع نظر یہ بات اہم ہے کہ کنیلر کی اولین قواعد کے بعد اس نقشِ اول کی توضیح و توسیع کی صورت میں شلز کی ہندوستانی گرائمر سامنے آئی۔ اس کتاب کی تاریخی اور لسانی اہمیت ہمیشہ رہے گی۔ آج کی جدید قواعد کے اصول بھی شلز کی قواعد نویسی اور اس کے مشمولات کی ترتیب سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہے۔ یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ کنیلر سے جان گل گرسٹ تک کی قواعد ٹی روایت میں شلز کی گریمر ایک اہم مقام کی حامل ہے اور اس عبوری دور میں یہ اضافہ قواعد کے سفر کو آگے بڑھانے میں مدد و معاون ثابت ہوا۔ اس کی اہمیت آج تک مسلمہ ہے۔

حوالہ جات و حواشی:

- ۱۔ ساجد جاوید، ڈاکٹر ڈاکٹر جان پور تھو و کگل کرسٹکی لسانی خدمات، مقالہ برائے پی ایچ ڈی، نسل اسلام آباد، ۲۰۱۳ء، ص
- ۲۔ بنجمن شلزی اس قواعد کو ڈاکٹر ابو الیث صدیقی نے ”ہندوستانی گرائمر“ کے عنوان سے اردو ترجمے کے ساتھ ۱۹۷۷ء میں شائع کیا اور اس پر تفصیلی مقدمہ شامل ہے۔
- ۳۔ شلزی کے حالات زندگی کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں ملتیں۔ اس ہجرا گراف میں موجود مواد کا ماخذ یہ ہے۔

Biographical Dictionary of Christian Mission, By
Gerld H. Anderson.

- ۴۔ ایضاً
- ۵۔ سلیم الدین قریشی، اٹھارہویں صدی کی اردو مطبوعات (توضیحی فہرست)
(اسلام آباد، مقتدرہ قومی زبان، ۱۹۹۳) ص ۱۹-۱۸
- ۶۔ ابو الیث صدیقی، ڈاکٹر، ہندوستانی گرائمر (لاہور: مجلس ترقی ادب، ۱۹۷۷ء)، ص ۳۰
- ۷۔ ایضاً۔ ص ۳۰
- ۸۔ سلیم الدین قریشی کی کتاب اٹھارویں صدی میں اردو مطبوعات کے صفحہ ۱۸ پر اس کتاب کا حوالہ بنجمن شلزی کے نام سے موجود ہے۔ اس کتاب کا عنوان اطالوی زبان میں ہے۔ اس کتاب کے بارے میں

عنوان کے علاوہ اردو میں آدمی سطر کا عنوان بھی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ملتیں۔ دوسری کتاب بھی تبلیغی مشن کے سلسلے میں ترجمہ شدہ کتاب ہے۔ دونوں کتب بالترتیب ۱۷۳۲ء، ۱۷۳۳ء کے سنین کے ساتھ ملتی ہیں۔

۹. Biographical Dictionary, edited by Gerald H. Anderson, 1999, Wm. B. Eerdsman publishing, 1999.

- ۱۰۔ عتیق صدیقی، گل کرسٹ اور اس کا عہد، ص ۵۱
 ۱۱۔ ڈاکٹر ابوالیث صدیقی نے شلز کی کتاب کو اردو ترجمے کے ساتھ شائع کیا تھا۔ صدیقی نے شلز کو شلزے لکھا ہے۔ اصل میں یہ ٹائٹلز ہے۔ دوسرے ہالے کو ہال لکھا ہے جو شاید انگریزی جوں کے حساب سے لکھا ہی۔ صدیقی کا ۱۷۳۵ء والی اشاعت کا دعویٰ ہندوستانی گرائمر کے صفحہ نمبر ۶ پر دیکھا جاسکتا ہے۔ کتاب کا حوالہ اوپر موجود ہے۔ ڈاکٹر مس رضیہ نور محمد نے اپنی کتاب ”اردو زبان اور ادب میں مستشرقین کی علمی و ادبی خدمات“ میں اس کا سن ۱۷۴۱ء لکھا ہے جو صحیح ہے۔ صفحہ نمبر ۲۱ پر یہ دعویٰ دیکھا جاسکتا ہے۔

- ۱۲۔ ہندوستانی گرائمر، ص ۳۰
 ۱۳۔ رضیہ نور محمد، ڈاکٹر، اردو زبان اور ادب میں مستشرقین کی علمی خدمات کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ، ص ۲۲
 ۱۴۔ شلز، نجم، دیپاچہ ہندوستانی گریمر، مشمولہ اردو زبان اور ادب میں مستشرقین کی علمی خدمات، ص ۲۳
 ۱۵۔ رضیہ نور محمد، ص ۲۲-۲۳
 ۱۶۔ ہندوستانی گرائمر، ابوالیث صدیقی، ص ۲۹

گریمر کا معیاری نسخہ ۱۷۷۲ء میں شائع کیا۔ اس گریمر کا عنوان یہ تھا:

Grammatical Remarks on the Pratical and Vulgar
Dialect of the Indostan Language, commonly called
Moors, with a Vocabulary of English and Persian,
(London 1772).⁽²⁾

یہ کتاب ۱۷۷۲ء میں لندن سے شائع ہوئی تو پہلی مرتبہ ایک جامع قواعد و لغت اور
درجہ اختیار کر گئی۔ اس کتاب کے کئی ایڈیشن شائع ہوئے جس سے اس کی انگلستان اور
ہندوستان میں مقبولیت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ اس کتاب کا پہلا حصہ قواعد پر مشتمل تھا لیکن
اس کے دوسرے حصے میں اردو انگریزی اور فارسی الفاظ و مترادفات کی شمولیت سے یہ خاص
اہمیت کی حامل لغت بن کر سامنے آئی۔ جارج ہیڈلے کی اس کتاب کی مقبولیت کی ایک وجہ یہ
بھی تھی کہ یہ کسی پہلے انگریز مصنف کی تحریر کردہ کتاب تھی جو انگریزی زبان میں ہی لکھی گئی
تھی۔ ماضی میں کنٹرولر شلرز وغیرہ کی کتب لاطینی زبان میں لکھی گئی تھیں جن کو بعد میں انگریزی
ترجمہ کر کے مطالعہ کیا جاتا تھا چنانچہ ایک انگریز کی اپنی زبان میں لکھی گئی یہ کتاب بہت جلد
مقبولیت اختیار کر گئی۔ جارج ہیڈلے بنگال میں فوجی ملازمت پر آیا تو اپنے سپاہیوں کی
ہندوستانی زبان کی اصلاح کے مقصد کے تحت یہ کتاب تحریر کی۔ اس کتاب کے متعدد ایڈیشن
۱۷۷۲ء، ۱۷۷۳ء، ۱۷۷۹ء، ۱۷۹۳ء، ۱۷۹۳ء، ۱۸۰۲ء، ۱۸۰۹ء، میں شائع ہوئے جو
اس کی مقبولیت کی دلیل بنتے ہیں۔ ڈاکٹر ابوللیٹ صدیقی لکھتے ہیں:

مولوی عبدالحق صاحب کا بیان ہے کہ ہیڈلے کی گریمر ۱۷۷۲ء میں شائع
ہوئی۔ اصل صورت حال یہ ہے کہ ہیڈلے سنہ ۱۷۶۳ء میں بنگال آرمی میں
داخل ہوا اور اس سلسلے میں اسے ہندوستانیوں کی ایک کہنی کی سربراہی پر
ہوئی۔۔۔ اس نے سنہ ۱۷۶۵ء میں یہ قول خود اپنے سپاہیوں کے لیے اس
زبان کے قواعد مرتب کیے، جسے لندن کے ایک تاجر نے سنہ ۱۷۷۰ء میں
شائع کیا۔ یہ گویا ہیڈلے کی قواعد کا پہلا ایڈیشن تھا اور کم و بیش اسی زبان سے

گریر کا معیاری نسخہ ۱۷۷۲ء میں شائع کیا۔ اس گریر کا عنوان یہ تھا:

Grammatical Remarks on the Pratical and Vulgar
Dialect of the Indostan Language, commonly called
Moors, with a Vocabulary of English and Persian,
(London 1772).⁽²⁾

یہ کتاب ۱۷۷۲ء میں لندن سے شائع ہوئی تو پہلی مرتبہ ایک جامع قواعد و لغت کا
درجہ اختیار کر گئی۔ اس کتاب کے کئی ایڈیشن شائع ہوئے جس سے اس کی انگلستان اور
ہندوستان میں مقبولیت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ اس کتاب کا پہلا حصہ قواعد پر مشتمل تھا لیکن
اس کے دوسرے حصے میں اردو انگریزی اور فارسی الفاظ و مترادفات کی شمولیت سے یہ خاص
اہمیت کی حامل لغت بن کر سامنے آئی۔ جارج ہیڈلے کی اس کتاب کی مقبولیت کی ایک وجہ یہ
بھی تھی کہ یہ کسی پہلے انگریز مصنف کی تحریر کردہ کتاب تھی جو انگریزی زبان میں ہی لکھی گئی
تھی۔ ماضی میں کنٹرولرز و غیرہ کی کتب لاطینی زبان میں لکھی گئی تھیں جن کو بعد میں انگریزی
ترجمہ کر کے مطالعہ کیا جاتا تھا چنانچہ ایک انگریز کی اپنی زبان میں لکھی گئی یہ کتاب بہت جلد
مقبولیت اختیار کر گئی۔ جارج ہیڈلے بنگال میں فوجی ملازمت پر آیا تو اپنے سپاہیوں کی
ہندوستانی زبان کی اصلاح کے مقصد کے تحت یہ کتاب تحریر کی۔ اس کتاب کے متعدد ایڈیشن
۱۷۷۲ء، ۱۷۷۳ء، ۱۷۷۹ء، ۱۷۹۳ء، ۱۷۹۳ء، ۱۸۰۲ء، ۱۸۰۹ء میں شائع ہوئے جو
اس کی مقبولیت کی دلیل بنتے ہیں۔ ڈاکٹر ابوللیٹ صدیقی لکھتے ہیں:

مولوی عبدالحق صاحب کا بیان ہے کہ ہیڈلے کی گریر ۱۷۷۲ء میں شائع
ہوئی۔ اصل صورت حال یہ ہے کہ ہیڈلے نے ۱۷۶۳ء میں بنگال آری میں
داخل ہوا اور اس سلسلے میں اسے ہندوستانیوں کی ایک کہنی کی سربراہی پر د
ہوئی۔۔۔ اس نے سنہ ۱۷۶۵ء میں یہ قول خود اپنے سپاہیوں کے لیے اس
زبان کے قواعد مرتب کیے، جسے لندن کے ایک ۳۲ جرنے سنہ ۱۷۷۰ء میں
شائع کیا۔ یہ گویا ہیڈلے کی قواعد کا پہلا ایڈیشن تھا اور کم و بیش اسی زبان سے

تعلق رکھتا تھا جب شلزلے کی قواعد کی اصل الاطینی متن کا انگریزی ترجمہ ہوا تھا۔
اس کے بعد ہیڈلے نے اس پر نظر ثانی کی اور اپنی انگریزی میں اس کا دوسرا
ایڈیشن سنہ ۱۷۷۲ء میں شائع کیا۔ مولوی صاحب نے غالباً اسی دوسرے
ایڈیشن کا حوالہ دیا ہے۔ (۳)

ڈاکٹر ابو الیث صدیقی کے مذکورہ بالا اقتباس سے تین باتیں واضح ہو کر سامنے آتی
ہیں۔ اول یہ کہ ۱۷۷۲ء والا ایڈیشن پہلا نہیں تھا بلکہ دوسرا ایڈیشن تھا جو مصنف و مرتب کی
ذاتی دل چسپی سے چھپا تھا۔ دوم یہ کہ لندن کے تاجر والا ایڈیشن ناپختہ نقش تھا۔ جب کہ دوسرا
ایڈیشن ہیڈلے کی اپنی اٹالی یعنی ”اپنی انگریزی زبان“ میں چھپا تھا۔ سوم یہ کہ یہ کتاب غیر ملکی
افراد یا انگریزوں کے لیے نہیں چھپا تھا بلکہ اس کی اشاعت کا مقصد بنگالی سپاہیوں کی زبان کی
اصلاح کرنا تھا، جن کی ہندوستانی یعنی اردو زبان معیاری نہیں تھی۔ اس عہد میں جب کہ ابھی
ہندوستانی بنگال کی سرزمین پر اتنی گہرائی میں نہیں گئی تھی تو بنگالی سپاہیوں کا اس زبان میں ماہر
نہ ہونا فطری سی بات ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ ہندوستانی زبان میں معیاری
لب و لہجے سے بولنے پر قادر نہیں تھے تو کیا وہ انگریزی زبان میں اتنے ماہر تھے کہ اردو گریمر
کے اصول انگریزی میں نہ صرف پڑھ سکیں بلکہ ان کو سمجھ بھی لیں۔ مستقبل کا محقق اس سوال کا
جواب تلاش کرے گا کہ انگریزی زبان میں لکھے گئے اردو قواعدی اصول بنگالی سپاہیوں کو اردو
سمجھانے میں کس درجہ تک معاون ہوئے۔

جارج ہیڈلے کی قواعد ایکدم اہمیت و شہرت کی حامل بن گئی۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ
یہ کسی بھی انگریز کی، یہ پہلی قواعد تھی جو کہ شائع ہوئی۔ جس بہتر انداز میں ایک انگریز مصنف
انگریزی سے مثالیں مترادفات اور ترجمہ کر کے غیر ملکی زبان سمجھا سکتا ہے، اتنی کامیابی سے
کیلشزلز کی قواعد یہ کام انجام نہ دے سکی تھی۔ اس کا تیسرا ایڈیشن ۱۷۷۳ء میں پھر ۱۷۷۹ء،
پھر ۱۷۹۳ء، ۱۷۹۷ء، ۱۸۰۲ء اور ۱۸۰۹ء میں شائع ہوتے تقریباً آٹھ ایڈیشن چھپے۔ یہ بار بار
کی اشاعت اس کتاب کی اہمیت اور مقبولیت کا ثبوت ہے۔ اس کتاب کا جو ایڈیشن ۱۸۰۲ء
میں شائع ہوا، اس میں کتاب کے عنوان میں بھی تبدیلی کر دی گئی۔ مرزا محمد فطرت لکھنؤی نے

A compendious grammar of the current corrupt dialect of the Jargon of Hindostan, (commonly called Moors), with a vocabulary English and Moors, Moors and English, with reference between words resembling each other in sound and different in signification and literal translation of the compounded words and the circumlocutory expressions and Manners of Bengal, for the use of Bengal and Bombay establishments. at Arabic and Persian press 1802.⁽⁵⁾

اس کتاب کی اہمیت اس طور بڑھ جاتی ہے کہ ہیڈ لے نے کتاب کی ہر نئی اشاعت میں کوشش کی تھی کہ ترمیم و اضافے سے اسے بہتر بنایا جاسکے۔ راقم کے پیش نظر اس کتاب کا تیسرا ایڈیشن ہے جو ۱۷۹۷ء میں شائع ہوا تھا۔ اس ایڈیشن میں کتاب کے عنوان میں بھی تبدیلی کی گئی تھی جو یوں ہے:

Grammatical Remarks on the Practical and current Dialect of the Jargon of Hindoostan; with a Vocabulary where in are References between words resembling each other in sound and different in their signification.

اس کتاب کا انتساب وارن ہیسٹنگز (Warren Hastings) کے نام ہے۔ کتاب کے پہلے آٹھ صفحات پر قواعدی مباحث کا مختصر سا حصہ موجود ہے۔ اس کے بعد انگریزی اور اردو (ہندوستانی) الفاظ کے نئے ذخیرہ الفاظ کے انگریزی عنوان کے تحت قواعد کا حصہ شامل ہے۔ اس کتاب میں قواعد کے ساتھ ساتھ ہندوستانی، انگریزی اور فارسی زبانوں کے تراجمات کو شامل کر کے لغت کے حصے کے طور پر کتاب کا حصہ بنایا گیا ہے۔ یہ رجحان اس مہد میں نام تھا کہ الگ سے لغت لکھنے کے بجائے مستشرقین قواعدی مشمولات کے ساتھ ساتھ

اہم اور ضروری ذخیرہ الفاظ کی فہرست یا صفحات ساتھ ہی شامل کر دیتے تھے۔ تلفظ اور پہلا متبادل فارسی حروف کے استعمال سے اردو کو پڑھنا سمجھنا آسان بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس حصے میں واضح کیا گیا ہے کہ اس میں ان الفاظ کو شامل کیا گیا ہے جو بنگالی کی مومی زبان سے متعلق ہے۔ اس لغت کے مطالعے سے قبل دیباچے کے آٹھ صفحات شامل ہیں جن میں اصول لغت اور تلفظ و معنی کے مابین تعلق کی وضاحت کی گئی ہے۔ ہیڈ لے کی لغت میں الفاظ کے اندراجات کی مثال یوں ہے:

(1). Accessory. Sautee, one who was together with any person, literally. Ey, aar, an assitant.

(2). to adjust, Millouna, as, a quarrel. Durust Kurana, to set to right. Baundobust Kurna, to make up, as accounts. Seedah Kurna, to make straight. Theeke Kurna, to make sitting. Burrabur Kurna, to make even".⁽⁶⁾

ان دو مثالوں کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ لغت کا حصہ معنی و مترادفات کو واضح کرنے میں زیادہ کام یاب ثابت نہیں ہوتا۔ دوسرا اس کے روشن رسم الخط میں بھی ابہام کی صورتیں دیکھی جاسکتی ہیں۔ کہا جاسکتا ہے کہ اس کتاب کی مقبولیت محض پہلے انگریز مصنف کی تالیف ہونے کی وجہ سے ہوگی۔ جارج ہیڈ لے کی کتاب میں اٹھانوے صفحات پر لغت کا حصہ چمپا ہوا ہے۔ اس کے بعد تقریباً ایک سو اسی صفحات پر مکالمات کا سلسلہ دیا گیا ہے۔ اگر اس لغت کا مقابل ہیڈ لے کے معاصر لغت نویسوں سے کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ لغت اپنے دور کے حساب سے گواہم ہو لیکن جان گل کرسٹ کی لغت کے نمونوں کے سامنے ایک غیر پختہ روپ پیش کرتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ جان گل کرسٹ کی تحریر کے سامنے ہیڈ لے کی لغت ایک نو آموز طالب علم کی سی ہے تو بے جا نہیں ہے۔ ہیڈ لے کے بعد کمپٹن جان فرگوسن کی "A Short Dictionary of Hindostani Language" شائع ہوئی۔ اس کتاب کا پہلا حصہ انگریزی ہندوستانی اور دوسرا حصہ ہندوستانی انگریزی لغت

مشتمل تھا۔ اس لغت میں قواعد کا حصہ شامل کر دیا گیا تھا۔ یہ لغت ۱۷۷۳ء میں شائع ہوئی تھی۔ جارج ہیڈلے کے معاملے میں ایک چیز سامنے رکھی جانی ضروری ہے کہ ہیڈلے کا یہ کام تاریخی اعتبار سے ایک اہم کام تھا۔ اپنی قواعد و لغت کی ترتیب و تالیف کے لیے اس نے اس طرح کی جاں فشانی سے ہندوستان کے مختلف شہروں کا سفر کر کے نہ تو کوئی مواد اکٹھا کیا تھا نہ ہی اس کا عوام و خواص کے تلفظ لہجے اور ذخیرہ الفاظ کے بارے میں کوئی خاص نقطہ سامنے آیا تھا۔ اگر ہیڈلے کی اس کتاب کا جان گل کرسٹ کی کتابوں سے موازنہ کیا جائے تو اس پہلو کوئی مد نظر رکھا جانا چاہیے۔

”گریٹیکل ریمارکس“ ہندوستان کی اس اہم زبان کی قواعد ہے جو اس دور میں ہندوستان کے عوام و خواص کی بول چال میں زیر استعمال تھی۔ اس کتاب کے مصنف نے اس زبان کو Jargon زبان کہا ہے۔ جارجن انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بازاری زبان، پھوڑ زبان، اصطلاح پیشہ وراں، کسی خاص طبقے کی زبان، مخطوط زبان، بے تمیز اور پھوڑ زبان وغیرہ کے ہیں۔ لفظ جاگن کے استعمال سے پتا چلتا ہے کہ غیر ملکی افراد قاری کے مقابلے میں ہندوستانی کو غیر واضح روپ کی بولی خیال کرتے تھے، جس کے لب و لہجے اور الفاظ و مرکبات میں علاقائی نسبت سے اختلاف پایا جاتا تھا۔ یہ گریمر دراصل اسی بول کی قواعد تھی جسے غیر ملکی اس دور میں Moors زبان یعنی غیر واضح زبان کہا کرتے تھے۔ دوسرا زاویہ اس زبان کو کمتر سمجھنے کا یوں بھی تھا کہ یہ زبان / بولی عوام سے جڑی ہوئی تھی اور طبقہ اشرافیہ سے نہ جڑے ہونے کے باعث اسے زیادہ مقام نہیں دیا گیا تھا۔ لیکن اس کی افادیت اور اہمیت کو انگریز لوگ بہ خوبی سمجھ رہے تھے۔

ہیڈلے کی گریمر میں بول چال کے جملے اور گریمر کے قوانین کو دراصل بنگال اور بمبئی کی پریزیڈنسیوں میں کام کرنے والے اسٹیشنٹ کے اہل کاروں کی سہولت کے لیے مرتب کیا گیا تھا۔ جیسا کہ اس کتاب کے ناسٹل سے واضح ہوتا ہے۔ اس کتاب کا انتساب وارن ہسٹنگز (Warren Hastings) کے نام ہے جو اس عہد میں بنگال کے گورنر جنرل تھے اور فورٹ ولیم قلعے میں سکونت پذیر تھے۔ ڈاکٹر جان بورجھ وک گل کرسٹ جب

ہندوستان آئے تو اس وقت ہیڈلے کی گریمر خاصی معروف ہو چکی تھی اور اسے نووارد مغربی افراد کے لیے رہنما کتاب کی اہمیت حاصل تھی۔ جان گل کرسٹ نے اس کتاب کا مطالعہ کیا تھا، لیکن یہ بات بھی اہم ہے کہ گل کرسٹ، ہیڈلے کے کام سے مطمئن اور معترف نہیں تھا۔

جان گل کرسٹ کی لغت کی اشاعت (۱۷۸۶ء) کے بعد ہیڈلے نے اپنی کتاب کا نظر ثانی شدہ اور ترمیم و اضافے کے ساتھ واضح ایڈیشن شائع کیا۔ اس وقت عجیب صورت حال پیدا ہوئی جب جان گل کرسٹ نے ہیڈلے پر الزام لگایا کہ اس نے بغیر پوجھے اور حوالہ دیے گل کرسٹ کی لغت سے بہت سے الفاظ اپنی کتاب میں شامل کیے تھے۔ اس جرم کی پاداش میں گل کرسٹ نے دو ایک جگہ ہیڈلے کی گوشمالی بھی کی تھی۔ گل کرسٹ کے اس سخت رویے سے ان کی علم دوستی پر سوالیہ نشان اٹھتا ہے۔ گل کرسٹ کا الزام یہ تھا کہ ہیڈلے نے اپنے ۱۷۹۷ء والے ایڈیشن میں اس کی ۱۷۹۰ء والی جلد دوم سے بہت سے الفاظ بنا پوچھے اپنی لغت میں شامل کیے تھے۔ مزید یہ کہ گل کرسٹ نے اسے دو کوڑی کی کتاب کہا تھا جو تکلف وہ بات ہے۔ (۷) لیکن یہ سوال اپنی جگہ اہم ہے کہ ہیڈلے کی کتاب گل کرسٹ سے پہلے ہی موجود تھی۔ اس لیے یہ الزام مناسب معلوم نہیں ہوتا۔

۱۸۰۲ء میں مرزا محمد فطرت لکھنؤی نے ہیڈلے کی گریمر کو توسیع و اصلاح کے عمل سے گزار کر زیادہ مستند ایڈیشن چھاپا۔ یہ اس گریمر کا چھٹا ایڈیشن تھا اور ہیڈلے کی وفات کے بعد شائع ہوا۔ مرزا محمد فطرت کے بارے میں زیادہ معلومات تو تاریخ کا حصہ بن گئیں۔ بر اتنا پتا چلتا ہے کہ وہ لکھنؤ کا رہنے والا تھا۔ وہ چار سال کے لیے (۱۸۰۱ء-۱۷۹۸ء) انگلینڈ رہا تھا۔ وہاں وہ مختلف اداروں میں عربی، فارسی اور ہندوستانی زبان کی تدریس کرتا رہا۔ اس عہد میں ہیڈلے کی گریمر کا کسی دیسی باشندے کے قلم و ذہن سے مطالعہ کرنا اور اصلاح کرنا، ان ایڈیشن کی اہمیت میں اضافے کا سبب بنا۔ یہ مرزا فطرت ۱۸۰۳ء کے قریب قریب کلکتہ میں موجود تھا۔ جان گل کرسٹ نے اس کی سفارش کر کے اسے فورٹ ولیم کالج میں اسی رائج ماہوار پر ملازم کرایا تھا۔ (۸)

ہیڈلے کی گریمر کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس کے تیسرے ایڈیشن سے، جو کہ

۱۷۸۴ء میں شائع ہوا تھا، مکالمات (Dialogues) وغیرہ میں شامل ہے۔ شروع ہوا تھا۔ غالباً یہ مکالمات آنے والے انگریزوں کی مقامی زبان سے فہمیت دہانی ایک حصہ تھے تاکہ اگر وہ فوری طور پر یہ زبان سیکھ نہ بھی سکیں تو کم از کم روزمرہ زندگی سے کام چلانے کے لیے بنے بنائے جملے سیکھ کر اس سے کام چلا سکیں۔ Dialogues میں زبان سیکھنے کا یہ تجربہ کامیاب رہا یہی وجہ ہے کہ آگے چل کر جان گل کرسٹ نے بھی مکالمات کے عنوان کے تحت ہر کتب میں گوشے ہی نہیں بنائے بلکہ اس کی اہمیت کے پیش نظر کتاب میں اس (جس کا آگے چل کر تذکرہ کیا جائے گا) Richard Steadman Jones لکھتا ہے:

"Dialogues and Familiar Phrases first became available to learners of Hindustani when the third edition of Hadley's Grammatical Remarks was published in 1784. Hadley presents the material under three different headings. First there is a collection of 'familiar phrases' or useful expressions in Hindustani with literal English translations organised under 12 functional Headings: to consult for example, or, 'to assent and dissent'." (9)

جارج ہیڈلے کی گریمر میں اگرچہ نحو کا حصہ نہیں تھا لیکن پھر بھی مکالمات کا یہ سلسلہ، تھوڑے تھوڑے جملے (Imperatives) شامل کرنا ان کی اہمیت اور ضرورت کو واضح کرتا ہے۔ آگے چل کر جان گل کرسٹ نے اس روایت کو مزید آگے بڑھایا تھا۔ اس نے اپنی کتاب کے آخری حصے میں تقریباً ایک سو اسی صفحات پر مختلف مواقع کی مناسبت سے کارآمد مکالمات (Dialogues) درج کیے ہیں۔ یہ مکالمات بہت زیادہ واضح نہیں ہیں بلکہ تلفظ کے معاملے میں بھی ان کی صحت درست نہیں ہے۔ مزید یہ کہ اس کی اہمیت اس دور میں اس لیے تسلیم کی گئی کہ کسی انگریز کی لکھی گئی پہلی کتاب تھی البتہ گل کرسٹ کی تحریر مکالمات قواعد اور لغت کے مقابلے میں یہ کتاب کسی طور پر معیاری ثابت نہیں ہوتی۔ مکالمات کی ذیل میں

ہیڈلے نے ایک باب میں عورتوں کے گھریلو استعمال کے مکالمات بھی درج کیے ہیں۔ ان مکالمات میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ انگریز عورتوں کو گھریلو کام کرنے کے لیے نوکروں اور نوکرائیوں کو کس انداز سے مخاطب کرنا ہے۔ اس حصے میں الفاظ مراتب سے حساب سے بتایا گیا ہے کہ عورت نے نوکرائی سے کس انداز سے بات کرنی ہے اور مرد حضرات کو مقامی مردوں سے کس طرح کی گفتگو کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔

ہیڈلے کی گریمر چوں کہ بنگال آرمی میں اس کی تعیناتی اور دیسی مقامی سپاہیوں سے بول چال کے مقصد کے تحت بھی لکھی گئی تھی اس لیے اس میں (Military Dialogues) کے عنوان سے مکالمات موجود ہیں۔ یہ مکالمات فوجی افسر کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھے گئے ہیں کہ سپاہیوں کو جنگ پر کس طرح بھیجنا ہے، کسی مسئلے میں ان کو احکامات کس طرح دینے ہیں۔ فتح کا جشن کس طرح منانا ہے وغیرہ۔ ہیڈلے کے ان مکالمات سے دو زبانوں میں روزمرہ گفتگو کی ہیئت اور ترجمے کے نظام کو بہ خوبی سمجھایا جاسکتا ہے۔ غرض یہ کہ ہیڈلے کی گریمر کی منہاج اور موضوعات کو معمولی تبدیلیوں کے ساتھ جان گل کرسٹ نے جاری رکھا تھا۔

(نوٹ) یہ مضمون راقم کے پی ایچ۔ ڈی مقالے سے اخذ اور تبدیل شدہ صورت میں پیش کیا گیا ہے۔

حوالہ جات اور حواشی:

Gordon Goodwin, A Dictionary of National Biography (1885-1900) Volume.23, cited at. en-wikisource/wiki/Hadley-George-(d1798) (DN Boo) Accessed on 04/05/2013

Ibid..

۱۔ ایوالیٹ صدیقی، مقدمہ ہندوستانی گرائمر، ص ۸

۲۔ سلیم الدین قریشی، اٹھارہویں صدی کی اردو مطبوعات (توجہی فہرست)

(اسلام آباد، مقدمہ قومی زبان، ۱۹۹۳ء) ص ۳۲

۳۔ یہ کتاب google books پر pdf فارمیٹ میں موجود ہے۔ اس کو download کیا جاسکتا ہے۔ نام کے پاس اس کا ڈاؤن لوڈ کیا ہوا نسخہ موجود ہے۔

۴۔ Hadley, George, Grammatical Remarks on the Practical and Current Dialect of the Jargon of Hindoostan with a vocabulary—

T. Cadell, in the Strand, London, P.3

۵۔ تہق صدیقی، گل کرسٹا اور اس کا عہد، ص ۵۳

۶۔ رزا عمر فطرت لکھنوی کے بارے میں بنیادی باتیں تہق صدیقی کی دونوں کتب اور جات القواعد صرف میں دیکھی جاسکتی ہیں۔

Richard Steadman Jones, Colonialism and Grammatical Representation, (Oxford, Blackwell Publishing Ltd. Oxford U K., 2007) p. 96

2.5

ولیم جونز: کلاسیکی مشرقی متون کا مطالعہ اور تقابلی لسانیات کا آغاز

ولیم جونز (۱۷۹۳ء-۱۷۴۶ء) کا تقرر ہندوستان میں ہائی کورٹ (بنگلہ) کے ایک جج کے طور پر ہوا تھا۔ لیکن قانون کے شعبے کے ساتھ ساتھ ان کی دل چسپی کے میدانوں میں فلولوجی، مشرقی علوم و زبان اور تقابلی لسانیات نمایاں رہے تھے۔ ہندوستان آ کر وہ ہندوستانیات (Indology) کے طالب علم بنے۔ یہاں پر آ کر انھوں نے سنسکرت سیکھی تو اس بڑی کلاسیکی زبان کا نظام، ذخیرۃ الفاظ اور ادبیات دیکھ کر حیران ہوئے۔ مقامی زبان کے مطالعے نے ان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ یہ زبان یورپ کی کچھ زبانوں کے ساتھ مماثلت رکھتی ہے۔ چنانچہ اس پر تحقیق شروع کی اور یورپ کو سنسکرت کی اہمیت اور یورپی کلاسیکی زبانوں کے مماثلتوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ ہندوستان میں انھوں نے اس طرح تقابلی لسانیات کی بنیاد ڈالی۔ اس کے اعزاز میں یہ بات بھی شامل ہے کہ یہاں انھوں نے ۱۷۸۳ء میں رائل ایشیائی سوسائٹی آف بنگال کے نام سے ایک ادارہ بنایا جس نے ہندوستانی زبان و ادب کی ترویج و اشاعت کے لیے ایک بڑا پلیٹ فارم کھینے والوں کو مہیا کیا۔

ولیم جونز ۲۸ ستمبر ۱۷۴۶ء کو انگلینڈ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ولیم میری نکس جونز ایک ریاضی دان تھے اور اس سے زیادہ بڑی بات یہ کہ مشہور سائنسدان نیوٹن کے دوست تھے۔ ولیم جونز کی عمر تین سال ہی تھی کہ باپ کا سایہ دنیا سے اٹھ گیا۔ انھوں نے انگلینڈ کے مشہور سکول Harrow میں داخلہ لیا اور وہاں پر "کلاسیکی سکلرشپ" کا میدان منتخب کیا۔ ان کو مختلف زبانوں کے ساتھ اتنی دل چسپی پیدا ہوئی کہ مغربی زبانوں کے ساتھ ساتھ مشرقی زبانوں کی تحصیل بھی شروع کر دی۔ وہ تقریباً ۲۸ زبانوں میں مہارت رکھتے تھے۔ ۱۷۶۳ء میں آکسفورڈ کے یونیورسٹی کالج میں داخلہ لیا۔ یہاں پر ان کی دل چسپی کے شعبوں میں مشرق وسطیٰ کا خصوصی مطالعہ شامل تھا۔ عربی زبان و ادب کے ساتھ فلسفہ، مشرقی ادب، یونانی و عبرانی، ہسپانوی، پرتگالی اور چینی زبان میں مہارت حاصل کی۔ اب تک کی اپنی کارکردگی کی بدولت وہ ایک مستشرق کے طور پر اپنی پہچان بنا چکے تھے۔

۱۷۷۰ء میں ڈنمارک کے بادشاہ کریمین ہفتم کی ایما پر نادر شاہی تاریخ کو فارسی سے فرانسیسی زبان میں ترجمہ کرنا شروع کیا۔ یہ کتاب *Historie de Nadir Chah* کے عنوان سے ترجمہ کی۔ اس ترجمے سے ان کو فارسی زبان سیکھنے اور برتنے کا بھی موقع ملا۔ مزید اس کتاب کے مطالعے سے فارسی ادب بھی ان کے مطالعے میں شامل ہو گیا اور یوں طبعی میلان کی طرف میں چل نکلا۔ ۱۷۷۱ء میں اس ترجمے کے بعد ان کی مشہور کتاب "*A Grammar of Persian Language*" سامنے آئی تو اس سے ان کی شہرت انگلینڈ میں مزید پھیل گئی۔ ولیم جونز کو اس کاوش کے بعد وہاں پرشین جوتز، اورینٹل جوتز اور لٹکوئٹ، جونز سب نیم (عرفیت) سے پکارا جانے لگا۔ ۱۷۷۳ء میں ایم۔ اے کی ڈگری آکسفورڈ یونیورسٹی سے حاصل کی۔ معاشی مسائل اور کیریئر کے لیے ان کو شعبہ قانون میں بھی داخلہ لینا پڑا۔ قانون کے مطالعے کے بعد وہ ہندوستان میں ہائی کورٹ کے جج کے طور پر تعینات ہوئے۔ (۱)

ہندوستان آنے کے بعد ولیم جونز نے رائل ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال کے نام سے ایک ادبی لسانی تحقیق کے پلیٹ فارم کی بنیاد ڈالی۔ اس پلیٹ فارم پر صاحب علم و فن اصحاب

لیکچر دیتے تھے اور ان پر بحث و مباحثہ ہوتا تھا۔ وہ خود بھی سوسائٹی میں لیکچر دیتے تھے۔ سنسکرت زبان پڑھتے ہوئے ولیم جونز اس زبان کی یورپ کی دوسری بڑی زبانوں، یونانی، لاطینی وغیرہ کے ساتھ لسانی مماثلتوں کو بھانپ گئے۔ مزید تحقیق سے ان نے یہ بات ثابت کی کہ دراصل سنسکرت اور یونانی لاطینی زبانوں کا لفظ آغاز کسی ایک مشترک سلسلے سے جاملتا ہے۔ ۱۷۸۶ء میں انھوں نے سنسکرت زبان کے بارے میں ایک لیکچر دیا تھا جس سے یورپ کو اس زبان سے آگاہی ہوئی۔ اس کا سنسکرت سے متعلق لیکچر جو بڑا مشہور ہوا، اس کا ایک حصہ نقل کیا جاتا ہے:

سنسکرت زبان، اس کی قدامت خواہ کچھ بھی ہو، ساخت کے اعتبار سے ایک عجیب زبان ہے، یونانی سے زیادہ مکمل، لاطینی سے زیادہ وسیع اور ان دونوں سے کہیں زیادہ شستہ و رفتہ، بایں ہمہ ان دونوں سے اس کا قریبی رشتہ معلوم ہوتا ہے، جو افعال کے مادوں اور دوسری صرئی و نحوی شکلوں میں موجود ہے، جو یقیناً صرف کسی اتفاق یا حادثے کا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ یہ رشتہ ایسا مضبوط ہے کہ کوئی ماہر لسانیات جو ان تینوں کا مطالعہ کرے، یہ یقین کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ان سب کا ماخذ ایک ہے جو اب موجود نہیں ہے۔ (۲)

وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گو ان زبانوں میں فاصلہ پیدا ہو گیا تھا لیکن یہ مماثلتیں آج بھی بہ غور دیکھی جاسکتی ہیں۔ اس تحقیق نے ہندوستان کے لسانی ورثے کو آریائی خاندان میں شامل کر دینے میں بڑی معاونت کی۔ اس کے بعد یہ نقطہ نظر بھی پختہ ہو گیا کہ یہ تمام زبانیں ہند یورپی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مشرقی زبانوں پر اس انداز سے تحقیق اور دل چسپی کے پیچھے وہ کون سے مقاصد اور پس منظر تھا جس کے تحت ولیم جونز کو ان کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ دراصل ان کے کلاسیکی فنون کے مطالعے کے منصوبے کا مقصد یہ تھا کہ اگر مشرق کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ سب سے پہلے وہاں کے علمی و ادبی و سرکاری زبان کا بخوبی علم ہو۔ اس علم کی بدولت کلاسیکی متون کا مطالعہ کیا جائے تو اس سے شرق شناسی کا کام زیادہ بہتر انداز سے انجام دیا جاسکتا ہے۔ زبانوں کا نظام، ذخیرہ الفاظ، عوامی و ادبی بول چال کی زبان کے شعبوں میں ان کی خاص دل چسپی رہی جسے گل کرست، لی بی ڈف

اور باقی مستشرقین نے آگے بڑھایا۔ Giarland Cannon لکھتا ہے:

"When Linguists think of Jones, they usually recall his dramatic expression of similarities among languages on the basis of their derivation from some earlier language in common, giving rise to the development of comparative linguistics, modern attitude towards language study, and, in short, the beginning of serious linguistics not based on mythological explanations". (3)

ولیم جونز کی فارسی گریمر نے اسے صرف مشرقی زبانوں کا شعور ہی نہیں دیا تھا بلکہ یہ کام اس کے بے مثال منصوبے رائل ایشیائک سوسائٹی آف بنگال کی بنیاد کا محرک ثابت ہوا۔ یہ گریمر خاص مقصد کے لیے لکھی گئی ابتدائی گریمر تھی جس نے جدید زبانوں کے بارے میں مستشرقین کے نظریات کو سمجھنے میں بھی خاصی مدد دی۔ ۱۷۸۳ء میں کلکتہ میں قائم کی گئی ایشیائک سوسائٹی آئندہ آنے والی سوسائٹیوں کی بنیاد ثابت ہوئی۔ اس سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے فارسی اور سنسکرت زبان پر کیے گئے تحقیقی و لسانی کام نے اس سوسائٹی کو یادگار بنا دیا۔ اس ایشیائک سوسائٹی کا رسالہ "سوسائٹی جرنل" کے نام سے کئی سال تک شائع ہوتا رہا۔ ولیم جونز کے اعزاز میں ایک اور اضافہ یہ ہوا کہ انھوں نے نوآبادیاتی دور میں تقابلی اور اطلاقی لسانیات (Comparative and Applied Linguistics) بنیاد ڈالی۔ ولیم جونز کا فارسی پڑھنا ان کے عربی مطالعے کی توسیع تھی۔ فارسی کی طرف ان کا میلان یوں بھی ہوا کہ یہ زبان بنگال میں موجود برطانوی افسروں کا حصہ تھی کی تربیت کا حصہ تھی۔ یہ وہ افسران تھے جنھوں نے ہندوستان میں رہ کر معاملات سرکار سرانجام دینے تھے۔

ولیم جونز کا یہ نقطہ نظر کہ اگر مشرق کو سمجھنا ہے تو ان کے کلاسیکی ادب کا مطالعہ ناگزیر ہے۔ ان کے لسانی منصوبوں کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ فارسی ادبی روایت کے مطالعے نے ان کو یورپی کلاسیکی ادبی روایت کو نئے سرے سے سمجھنے میں معاونت کی۔ اس گریمر کے پیش لفظ میں

وہ بتاتے ہیں کہ فارسی زبان نوآبادیاتی ہندوستان میں بڑا اہم اور ناگزیر کردار ادا کر رہی تھی۔ ولیم جونز کو آبادیاتی اقوام کی دولت کمانے کی ہوس کا بھی علم تھا۔ چنانچہ وہ بتاتے ہیں کہ فارسی زبان کی مدد سے اس خطے سے دولت کا حصول زیادہ آسان ہو جائے گا۔ ان کے اس اشارے کی وجہ سے بھی ایسٹ انڈیا کمپنی اور اس کے افسروں کو فارسی زبان کے مطالعے کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ دراصل فارسی زبان سیکھنے کے باعث انگریزوں کو اردو زبان سیکھنا سہل اور مفید ثابت ہوا تھا۔

ولیم جونز نے اگرچہ اردو زبان و ادب کے لیے براہ راست کام نہیں کیا لیکن ان کی کاوشوں سے اردو زبان کی تحقیق و تنقید کا رستہ ہموار ہوا۔ انھوں نے اپنی فارسی گریمر کو جن اصول و قواعد کے مطابق مرتب کیا، اس ماڈل کو سامنے رکھ کر دیگر مستشرقین نے اردو لغات و قواعد کو مرتب کرنا شروع کیا تھا۔ جونز کے اس ماڈل کے مشرقی زبانوں کے مطالعے کے میدان میں یہ اثرات مرتب ہوئے کہ ان کی مدد سے زبان کو صحت کے ساتھ سیکھنا عملی طور پر ممکن ہو گیا تھا۔ اس کے اطلاقی لسانیاتی اصولوں کی مدد سے انگریز طالب علم ایک سال میں اس قابل ہو جاتا تھا کہ فارسی ترجمہ کر سکتا تھا اور ہندوستانی سرکاری خط و کتابت پڑھنے اور جواب دینے پر قادر ہو سکتا۔ گریمر کے دیباچے میں انھوں نے تدریس اور رہنمائی کے اصول بھی بتائے ہیں کہ مشی سے زبان کس طرح سیکھنی ہے۔ مشی (زبان سکھانے والا) کے لیے بھی رہنمائی کے اشارے موجود ہیں جن کی مدد سے وہ آسانی سے نووارد انگریزوں کو مقامی زبان سکھا سکتا تھا۔ مختصر یہ کہ اس گریمر کی اہمیت کا اندازہ یوں کیا جاسکتا ہے کہ ۱۸۲۸ء تک اس گریمر کے تقریباً ۲۸ ایڈیشن شائع ہو کر بک چکے تھے۔ ڈاکٹر رضیہ نور لکھتی ہیں:

مشرقی علوم کی تحقیق کا دائرہ پہلے صرف عربی فارسی تک محدود تھا اب اور وسیع ہوا۔ ولیم جونز نے اسے ایشیائی مطالعہ کا نام دے کر اس کی حدود میں سسکرت اور دوسری ایشیائی زبانوں کو بھی شامل کر دیا۔ اس رشتے سے زبانوں کے تقابلی مطالعے اور ان کی موروثی وحدت کے اصول کی شناخت ہوئی جس سے ہند آریائی زبانوں کی لسانی تاریخ ترتیب پانے لگی۔ اردو زبان و ادب کے

بارے میں ایشیاٹک سوسائٹی نے کچھ نہیں کیا لیکن بالواسطہ طور پر اس کا تعلق اردو زبان کے ساتھ بھی ہے کیوں کہ زبانوں کی گروہ بندی اور صرف و نحو کے اصول و قواعد اور قدیم ذخیرۃ الفاظ کے مختلف منابع کی چھان بین میں ہند آریائی زبانوں کے ارتقاء کی تاریخ کے ساتھ اردو بھی وابستہ ہے۔ (۴)

ولیم جونز سے قبل خان آرزو ہندوستان میں فارسی اور سنسکرت زبان کا تقابلی مطالعہ شروع کر چکے تھے۔ یہ کسی مقامی ادیب کی پہلی کاوش تھی جس کی کامیابی و ناکامی کے بارے میں فیصلہ سازی کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ اس کی اہمیت کو محسوس کیا جائے کہ ہندوستان میں انہوں نے اپنے طور پر جو تقابلی کام کیا تھا اسے تقابلی لسانیات کے سلسلے میں پہلی سیرجی کہا جاسکتا ہے۔ (اس سے متعلق بحث باب نمبر ایک میں موجود ہے) ولیم جونز سے خان آرزو کی لسانی کاوشوں کا تقابلی یوں بھی کیا جانا درست نہیں کہ ولیم جونز لسانیات کا عملی اور جدید شعور رکھتے تھے اور دنیا کی بڑی بڑی زبانیں جانتے تھے۔ حاصل کلام کے طور پر رضیہ نور محمد کے ان الفاظ سے ولیم جونز کی اہمیت واضح ہونے کا مزید اندازہ کیا جاسکتا ہے:

ادبیات شناسی پر ولیم جونز کے تین بڑے احسانات شمار کیے جاتے ہیں۔ اول سنسکرت لاطینی اور یونانی میں مشابہت قریبہ کی نشان دہی، دوم۔ قدیم ہندی فرماں رواؤں کے عہود کا قعین، سوم۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے قدیم فقہی قوانین کی شیرازہ بندی۔ (۵)

مختصر یہ کہ یہ بات بخوبی کہی جاسکتی ہے کہ ولیم جونز کے ادارے رائل ایشیاٹک سوسائٹی سے برصغیر کی کلاسیکی اور ورینکلر زبانوں پر تحقیقات کا آغاز سنجیدہ فکری سے ہوا۔ آگے چل کر فورٹ ولیم کالج کے لیے مختلف اساتذہ کی عملی تربیت کا پلیٹ فارم یہی سوسائٹی بنی۔ سوسائٹی کے جرنل نے لسانی فکر رکھنے والے مستشرقین کو لسانیات کے میدان میں عملی طور پر تیار کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ اس جرنل کے مواد کے مطالعے سے ماقبل نو آبادیاتی عہد میں ہندوستانیات (Indology) کے میدان میں غیر ملکی افراد کی علمی اور لسانی کاوشوں کے مطالعے سے تحقیق و تنقید کے نئے زاویے سامنے آسکتے ہیں۔

حوالہ جات اور حواشی:

1. www.notablebiographies.com/supp/supplement-F1-KA.Jones-william.htm, accessed on 21-05-2012.
- ۲۔ ابواللیث صدیقی، جامع القواعد (حصہ صرف) (لاہور، اردو سائنس بورڈ، طبع دوم، ۲۰۰۳ء)، ص ۳۹
3. Garland Cannon, Sir William Jones, Sanskrit, Persian and the Asiatic Society, published in, Histoire Epistemologie language, vol 6, issue 6.2, (P-83)
- ۳۔ رضیہ نور محمد، اردو زبان و ادب میں مستشرقین کی علمی و ادبی خدمات کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ (لاہور، لائن آرٹ پرنٹرز، پہلا ایڈیشن، ۱۹۸۵ء)، ص ۴۴
- ۵۔ ایضاً۔

2.6

ہراسم لی بی ڈف (Geracim Lebedev) کی قواعد نویسی

لی بی ڈف (۱۸۱۷ء-۱۷۴۹ء) کا پورا نام Geracim Steppanovich Lebedev تھا۔ یہ نام اپنے روسی تلفظ کے تحت Heracim Lebedeff کی املا میں بھی لکھا جاتا ہے۔ ان کا تعلق روس سے تھا۔ وہ کثیر الجہات شخص تھا۔ وہ ایک سیاح، ماہر لسانیات، موسیقار، ادیب اور ترجمہ کار کے طور پر بنگال میں مشہور ہوئے۔ ان کا تعلق فنون لطیفہ سے تھا۔ بنگالی تھیمز کے بنیاد گزاروں میں ان کا نام ہمیشہ شامل رہے گا۔ مزید یہ کہ اس نے ہندوستان آکر ۱۷۹۵ء میں ہندو تھیمز کے قیام و ترویج کے لیے بھی کام کیا تھا۔ اسے روس میں ہندوستانیات (Indology) کا معتبر حوالہ سمجھا جاسکتا ہے۔ لی بی ڈف روس کے علاقے Yaroslavl میں پیدا ہوا۔ اس کا خاندان چرچ سے جڑا ہوا خاندان تھا۔ وہ انگریزی، جرمن اور فرانسیسی زبانوں کا ماہر تھا۔ میوزک میں اس کا شوق واپلن نوازی تھا اور واپلن بجانے اور سننے کے لیے اس نے سفارتی سطح پر پورے یورپ ممالک کے دورے کیے۔ اسی دور میں

اسے انگریزی فوج کے ہیڈ ماسٹر کے طور پر ہندوستان جانے کی پیشکش ہوئی تھی اس نے
پیشکش قبول کر لیا اور یوں انگریز فوجی بن کر بنگال آ گیا۔^(۱)

بنگال کے دار الحکومت کلکتہ میں اس نے دس سال قیام کیا۔ یہاں پر اس کی ڈیوٹی ہیڈ
ماسٹر کے طور پر تھی۔ لیکن زبانوں سے دل چسپی کی وجہ سے وہ مقامی زبانوں کی تحصیل کی طرف
متوجہ ہوا۔ گمان غالب ہے کہ اس نے ولیم جونز کے کارناموں کو دیکھا، سنایا پڑھا ہوگا، چنانچہ
فارسی کی بجائے اس نے سب سے پہلے سنسکرت زبان کی طرف توجہ کی۔ اس کے ساتھ ساتھ
اس کی دل چسپی میں ہندی اور بنگالی زبان بھی شامل ہو گئی۔ وہاں کے کسی سکول ماسٹر سے لی بی
ڈف نے مذکورہ تینوں زبانوں کا علم حاصل کیا۔ میوزک کے حوالے سے اس کا ایک اور کام پیش
یادگار رہے گا کہ اس نے پہلی مرتبہ ہندوستانی گیتوں کی دھنوں کو وائلن اور یورپی سازوں پر
بجایا اور خوب داد سمیٹی۔ گریسن نے اپنے لسانیاتی جائزہ ہند میں صرف اتنی معلومات دیں کہ یہ
شخص ۱۷۸۵ء میں مدراس آیا تھا اور ۱۷۸۷ء میں کلکتہ چلا گیا تھا۔ اس ضمن میں غور طلب بات
یہ ہے کہ قریب قریب اسی عرصے میں (۱۷۸۳ء) ولیم جونز نے ایشیاٹک سوسائٹی بنائی تھی، جس
کے ساتھ لازمالی بی ڈف نے علم و آگہی کا رشتہ استوار کیا ہوگا۔ ۱۷۸۳ء میں جان گل کرسٹ
کی لغت بھی اس کے مطالعے میں رہی ہوگی جس نے اس کو ہمیز دی کہ وہ ہندوستان زبان پر کام
کر سکے۔ گریسن کے حوالے سے ابوالیث صدیقی کہتے ہیں:

اس نے کم و بیش بیس سال اس ملک میں گزارے اور پھر واپس انگلستان چلا
گیا۔ وہاں اس نے اردو قواعد پر ایک رسالہ شائع کیا لیکن گریسن کا بیان ہے
کہ ممکن ہے کہ یہ شخص سنسکرت یا بنگالی جانتا ہو۔ لیکن اس کا ہندوستانی کا علم قطعاً
ناقص ہے کیوں کہ اس نے اپنے رسالے میں ہندوستانی الفاظ کا تلفظ بھی غلط لکھا
ہے اور قواعد کے بیان کرنے میں بھی بہت سی غلطیاں ہیں۔ اگر یہ بیان
درست ہے کہ اس نے ہندوستانی زبان بنگال ہندو پنڈت سے سیکھی تھی تو ان
غلطیوں کے امکان کا سبب سمجھ میں آ جاتا ہے۔^(۲)

لی بی ڈف نے بنگالی تھیز میں پیش کرنے سے لیے انگریزی اور غیر ملکی ڈراموں کو بنگال

زبان میں ترجمہ کیا تو اسے مقامی زبانوں کے ذخیرہ الفاظ، گریمر اور اخت کی اہمیت وضاحت کا احساس ہوا۔ اس نے ایک چھوٹی سی بنگالی لغت بھی مرتب کی تھی۔ (۳) انگریز فوج سے معاملات ختم کر کے وہ واپس انگلینڈ گیا تو روس جانے سے قبل کچھ عرصہ وہاں رک کر ہندوستانی زبانوں پر کیے گئے کام کو چھپوانے کی طرف متوجہ ہوا۔ ۱۸۰۱ء میں اس کی قواعد کی کتاب "A

grammar of the pure and mixed East Indian Dialects, with dialogues affixed... arranged in clacutta, according to Brahmenian system, of the Shamscrit language.

اس دور کی روایت کی طرح خاصا طویل ہے۔ اس عنوان میں غور طلب لفظ Shamscrit ہے۔ یہ لفظ سنسکرت کا انگریزی تلفظ ہے جو اس سے قبل کسی اور مستشرق کے ہاں نظر نہیں آتا۔ یہ لفظ سرولیم جونز نے اپنے خطبے میں استعمال کیا تھا جو ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال کے تحت ایشیاٹک ریسرچز میں شامل ہے گل کرسٹ نے بھی ایک دو جگہ لفظ استعمال کیا ہے۔ لی بی ڈف نے اپنے دیباچے میں اس کا حوالہ دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

In the first volume of the Asiatic Researches, on the orthography of Asiatic words, page 13, Sir villiam Jones begins the Shamskrit alphabet thus., "O" the name of Shamscrit character. (4)

لی بی ڈف گریمر کے پہلے صفحے پر عنوان کے حصے میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ کتاب یورپیوں کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر لکھی گئی ہے اور اس کتاب میں اس بات کا اہتمام موجود ہے کہ اس سے قبل کے قواعد نویسوں نے اپنی کتب میں مورس یا مورش نام کی ملی جلی بولی کی ذیل میں گریمر اور مکالمات کی جو غلطیاں کی ہیں ان پر لی بی ڈف کے ریمارکس موجود ہیں۔ ولیم جونز اور اس کی سوسائٹی سے چھپنے والی مشرقی شاعری کے نمونوں پر بھی لی بی ڈف نے بات کی ہے۔ کتاب کے سرورق پر لی بی ڈف کے جے Lebedeff کے طور پر چھپے ہوئے ہیں۔ کتاب کا انتخاب کسی انفرادی شخصیت کی بجائے معزز ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام ہے جو

اس عہد کی روایت سے ہٹ کر ہے۔ کتاب کا پہلا حصہ Introduction کے نام سے موجود ہے۔ اس حصے میں شروع میں خدا کی حمد و ثنا کے بعد لی بی ڈف کا اپنا سوانحی خاکہ اور ہندوستان آمد اور یہاں کے گزرے دنوں کی یادداشتیں موجود ہیں۔ سنسکرت، پراکرت اور بھاشا زبانوں کے بارے میں اس کی معلومات اور مشاہدات کا ذکر ہے۔ اس باب میں لی بی ڈف اپنے قواعدی کام کی غرض و غایت بتاتے ہیں۔

کتاب کے دیباچے میں ہندوستانی زبان جسے انھوں نے عرف عام میں مورس بولی کہا ہے اس کے بارے میں، بنگالی، سنسکرت اور پراکرت کے ذخیل الفاظ، اصوات اور ان کی قواعدی ممالحوں کے بارے میں لی بی ڈف نے تفصیل سے بات کی ہے۔ جہاں جہاں انھوں نے ولیم جونز، اس کی ایشیاٹک سوسائٹی کی ریسرچز سے اخذ و استفادہ کیا ہے، ان کا بھی تفصیلی بیان ہے۔ دیباچے میں ان کے قیام ہندوستان کے تلخ واقعات اور جن لوگوں سے شکایات تھیں ان کے بارے میں بھی انھوں نے باتیں کی تھیں۔ اس طرح کسی ایک شخص کے نام کتاب کا انتخاب نہ کرنا بھی اس کی بے خوفی کی دلیل ہے۔ لیکن اس بارے میں یہ امر بھی واضح ہے کہ باقی ادیبوں نے اپنی کتب دوران ملازمت اپنے افسران کی ہمدردی سے شائع کرائی ہیں جن کے وہ احسان مند رہے ہوں گے، لی بی ڈف نے تنہا سے کام کیا تھا اس لیے اس کا انتخاب اس نے کمپنی کے نام کیا جو ان کا ایسٹ انڈیا کمپنی سے عقیدت کا مظاہرہ بھی ہے۔

کتاب کے عنوانات کی تفصیل دیکھیں تو وہ کچھ یوں ہے۔ پہلا باب Articles and post position کے عنوان کے تحت ہے۔ اس عنوان سے پتا چلتا ہے کہ اس نے اپنی گریمر کی ترتیب دیگر یا دوسرے انگریز قواعد نویسوں بالخصوص جارج ہیڈلے اور جان گل کرسٹ سے مختلف رکھی ہے۔ گل کرسٹ کی گریمر کا آغاز Elements کے عنوان کے تحت ہوتا ہے جو دونوں کی قواعد نویسی کے طریقہ کار کے مختلف رجحان کو سامنے لاتا ہے۔ اس ترتیب سے یہ بات سمجھنے میں آسانی رہتی ہے کہ انھوں نے گریمر کے مشمولات کے انتخاب میں اپنے طریقہ کار کو اپنانا زیادہ مناسب خیال کیا تھا۔

حوالہ جات اور حواشی:

1. en.wikipedia.org/wiki/gercim_lebedev, accessed on 06-07-2013
۱۔ ابوالیث مدنی، جامع القواعد (حصہ صرف)
(لاہور "اردو سائنس بورڈ، طبع دوم، ۲۰۰۳ء)، ص ۱۳۴
3. Ghosh, Prodyot. "lebedeff, Heracim (Geracim) Steppanovich." Bangla pedia, Asiatic Society of Bengal,.. accesed on 06-07-2013
4. Lebedeff, heracim, A Grammar of the pure and mixed East Indian Dialects, printed by J. Skirven, London, 1801, P-xvii

2.7

جان گل کرسٹ کا فورٹ ولیم کالج سے قبل کا علمی و لسانی منصوبہ، توقیت نامہ

جان بورتھ وک گل کرسٹ (John Borthwick Gilchrist) اردو زبان و ادب کی تاریخ میں نمایاں مقام کے حامل اسکالر اور ماہر لسانیات تھے۔ وہ غیر ملکی افراد کی اس کمپ کا ایک اضافہ بن کر سامنے آئے جن کی بدولت ”ہندوستان اور ہندوستانیات“ کے میدان میں حیرت انگیز اور ناقابل یقین کارنامے سامنے آئے۔ جان گل کرسٹ ولیم جاز کے ہم عصر تھے۔ ان کی ذات میں ایک محقق، ماہر لسانیات، نقاد، شاعر، مہم جو کی سی صفات یک جا تھیں جن کی بدولت اردو اور ہندی زبان و ادب کی ذیل میں بہترین ادبی و لسانی کام کا اضافہ ہوا۔ ان کی سب سے بڑی عطا یہ تھی کہ انھوں نے ہندوستان آ کر نہ صرف اس کی ثقافتی، لسانی اور تعلیمی ورثے کو نئے سرے سے دریافت کیا بلکہ اسے مالا مال بھی کیا۔ اس نے اردو اور ہندی ادب کے اس جدید نثری اسلوب کا آغاز کیا جس پر چلتے چلتے یہ زبان آج ترقی کی شاہراہ پر رواں دواں ہے۔ اگر وہ یہ کام نہ کرتا تو ممکن ہے کہ یہ زبان آج اتنی ترقی یافتہ بن کر سامنے نہ آتی۔ پرفیسر ہمایوں کبیر لکھتے ہیں:

He stayed in India only a little over twenty years, but during his brief period he not only set himself the task of learning Hindustani Language that made up his mind to write its grammar and dictionary. After completing his dictionary, he undertook the task of producing standard books in Hindustani prose and either wrote or compiled a series of books, which may be regarded as the first prose works in modern Urdu and Hindi.⁽¹⁾

جان گل کرسٹ سے قبل کی روایت کو دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ ان سے قبل، (ہندوستانی) اردو زبان کی گریمر اور لغت نویسی کا آغاز ہو چکا تھا اور ان میں کچھ کتب خاص اہمیت کی حامل بھی قرار پائیں لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ پر اہم ہے کہ وہ پہلے انگریز مصنف تھے جنہوں نے پوری سنجیدگی، صداقت اور محنت کے ساتھ اردو قواعد اور لغت کے میدان میں خدمات سرانجام دیں۔ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی لکھتے ہیں:

گل کرسٹ بلاشبہ پہلے انگریز مصنف ہیں جنہوں نے اردو زبان، اس کی لغت اور قواعد اور اس کی ادبی تاریخ پر پوری سنجیدگی سے توجہ کی۔ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس زبان کے لسانی پہلوؤں کی تحقیق اور تنقید کے لیے راہ ہموار کی۔ یہ بات بہ ظاہر بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے کہ گل کرسٹ جو ہمارے سامنے ایک ماہر لسانیات اور زبان دان کی حیثیت سے آتے ہیں، اصلاً طب کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے اپنی تعلیم ایڈنبرا میں حاصل کی تھی۔^(۲)

جان بورتھ وک گل کرسٹ اسکات لینڈ کے پایہ تخت ایڈنبرگ (Edinburg) میں ۱۷۵۹ء میں پیدا ہوئے۔ ان کے حالات زندگی اور دیگر سوانحی حالات و کوائف مفقود ہیں۔ عام طور پر تواریخ ادب و لسانیات میں ان کے ہندوستان سفر کے بعد کے حالات ہی دستیاب نہیں لیکن ان کے سوانحی حالات بکھری صورت میں ان کی کتب کے دیباچوں سے اخذ کیے جا

کہتے ہیں۔ ۲۰۰۷ء میں ان پر انگلستان میں ایک کتاب چھپی تھی جسے پروفیسر رتھز سنیڈ میں جوز (Richard Steadman Jones) نے Colonialism and Grammatical Representation: John Gilchrist and the Analysis of the Hindustani Language کے عنوان سے لکھا۔ اس کتاب کے ابتدائی تعارفی حصے میں پروفیسر جوز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کی سوانح پر ایک کتاب بعنوان "A Succinct Narrative of Dr. Gilchrist's Services (from 1782 to 1821)" ان کے انڈیا سے انگلستان واپس جانے کے تقریباً چالیس سال بعد شائع ہوئی تھی۔ مصنف کا خیال ہے کہ یہ کتاب گو بہ ظاہر کسی Third Person کی تحریر ہے لیکن درحقیقت یہ کتاب بھی گل کرسٹ نے اس صیغے میں خود لکھی ہے یا ان کا اس کے لکھنے میں ہاتھ ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

Some 40 years later, long after Gilchrist had returned from India and at a time when his relations with the Honourable company had somewhat soured, a biographical work appeared under the title of "A Succinct Narrative of Dr. Gilchrist's services from 1782 to 1821. Despite the fact that it is written in the third person, the defensive tone of the work makes it clear that the man himself had at least a hand in its composition and the entire text constitutes a self-justificatory account of his actions over the previous four decades."⁽³⁾

گل کرسٹ نے ۱۴ سال کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد طب کے شعبے میں جانا پسند کیا۔ انھوں نے جان ہیریٹ ہسپتال سے میڈیکل میں اپرنٹس شپ کی اور اس کے بعد رائل نیوی میں کچھ سال تک ایک سرجن ڈاکٹر کے ساتھ جونیئر کے طور پر پریکٹس کی۔ اس پریکٹس کی بدولت ہی انھیں ہندوستان میں اسسٹنٹ سرجن کے عہدے پر تعینات کیا گیا تھا۔ اردو تواریخ

اور گل کرسٹ پر کیے گئے کام میں ان کے تعلیمی کوائف اور میڈیکل کی ڈگری سے متعلق معلومات کا فقدان تھا لیکن مذکورہ بالا کتاب (Colonialism...) سے اس بارے میں تھوڑی بہت معلومات ملتی ہیں۔ رچرڈ سٹڈمین جو نر لکھتے ہیں:

In 1782, a young scot named John Gilchrist arrived in India looking for employment in the service of East India Company. After leaving school at the age 14, Gilchrist had been apprenticed to a surgeon in Falkirk and for some years he had served as surgeon's mate in Royal Navy. On the basis of this experience, he was now appointed to the position of Assistant Surgeon on the Bengal Establishment and took a part with a regiment stationed in Western India. (4)

ایسٹ انڈیا کمپنی نے ۱۷۵۷ء کے بعد بنگال پر حکمرانی شروع کی تو اس کے بعد اس کے استعماری و حکمرانی کے منصوبے سے انگلستان کے نوجوانوں میں خاص طور پر ہندوستان کے خطے سے دل چسپی پیدا ہو گئی تھی۔ بہت سے نوجوانوں نے اپنا کیریئر اسی سے شروع کرنے کی کوششیں کیں جن میں گل کرسٹ بھی شامل تھے۔ وہ ہندوستان آنے سے قبل ویسٹ انڈیز گئے تھے تاکہ وہاں سے نیل کی کاشت کے طریقے سیکھ سکیں۔ ویسٹ انڈیز کے سفر سے ان کو نیل کی کاشت کا تجربہ حاصل ہوا جس کا عملی مظاہرہ انھوں نے ہندوستان کے شہر غازی پور میں کیا تھا۔ نیل کی کاشت ان کو زیادہ راس نہ آئی تھی لیکن اس کاشت کا ان کے سفر ویسٹ انڈیز سے ایک تعلق بنتا ہے۔ ویسٹ انڈیز کے بعد انھوں نے ہندوستان کی طرف قسمت آزمائی کا ارادہ کیا اور ۱۷۸۲ء میں بمبئی آ گئے۔ ۱۳ اپریل ۱۷۸۳ء کو بنگال اسٹیبلسمنٹ کے بمبئی تعینات دستے میں اسٹنٹ سرجن کے عہدے پر تعینات کیا گیا۔ بنگال آرمی کے اس دستے کی کمان کرنل مارگن کر رہے تھے۔ ان کی سفارش پر گل کرسٹ کا تقرر کیا گیا تھا۔ چوں کہ یہ دستہ ان دنوں

بمبئی میں تعینات تھا۔ اس لیے Bombay Detachment کہلایا۔ اس دستے کا تبادلہ ۱۷۸۳ء میں سورت کے مقام سے فتح گڑھ کر دیا گیا جو کہ اتر پردیش کا ایک شہر تھا۔ اس علاقے کی عسکری اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے انگریزوں نے اس شہر کو ایک بڑی چھاؤنی میں تبدیل کر دیا تھا۔ یوپی کے علاقے میں گل کرسٹ کا آنا اس کو ایک نئے راستے پر ڈال گیا۔ اس شہر میں سکونت سے ان کے مشاہدے میں یہ بات آئی کہ ہندوستانی زبان دکن سے لے کر شمال تک کے مرکزی علاقوں میں بولی سمجھی جا رہی تھی۔ یہ زبان رابطے کی زبان 'Lingua Franka' کے طور پر کام یابی سے بروئے کار لائی جا رہی تھی۔ لیکن ان کی شبہ دور رس نے مستقبل میں اس زبان کی اہمیت کو محسوس کر لیا چناں چہ اس کو سیکھنے کی طرف متوجہ ہوئے۔ دوسری اہم وجہ اس کے پٹھے کے لیے مقامی زبان کی اہمیت بھی تھی۔

ہندوستان آنے کے بعد گل کرسٹ کو میڈیکل شعبے سے متعلق ہونے پر بعض اوقات مقامی افراد اور مریضوں سے سابقہ پڑتا تھا۔ ایک مقامی مریض کے مرض اور اس کی کیفیات کو کسی ڈاکٹر کے لیے اس وقت سمجھنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے جب کہ وہ اس کی زبان سے واقفیت نہ رکھتا ہو۔ اس وقت گل کرسٹ کو یہ احساس ہوا کہ اگر اس ملک میں رہنا ہے تو اس کی زبان سے واقف ہوئے بغیر کسی بھی میدان میں ترقی نہ کی جاسکے گی۔ یہ بات بھی اپنی جگہ اہم ہے کہ گو اس عہد میں سرکاری زبان کا درجہ فارسی کے پاس تھا لیکن دکن اور بنگال کے علاقوں میں اس کے ساتھ ساتھ ہندوستانی زبان بھی کثرت سے بولی جاتی تھی۔ گل کرسٹ نے محسوس کیا کہ فارسی سے قطع نظر ہندوستانی زبان پورے ہندوستان میں رابطے کی زبان کے طور پر اپنی جگہ بنا چکی ہے۔ چناں چہ اس نے پہلی فرصت میں ہندوستان کی مقامی زبان سیکھنے کا ارادہ بنایا۔ گل کرسٹ کے یہ قول:

۱۷۸۲ء میں بمبئی وارد ہوتے ہی میں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ ہندوستان میں

میرا قیام۔ خواہ اس کی نوعیت جو بھی ہو، اس وقت تک نہ تو میرے ہی لیے خوش

گوار ہو سکتا ہے، اور نہ مرے آقاؤں ہی کے حق میں مفید ثابت ہو سکتا ہے،

جب تک کہ اس ملک کی مروجہ زبان میں پوری دست گاہ میں نہ حاصل کر لوں،

جہاں عارضی طور پر مجھے قیام کرنا ہے۔ چنانچہ اس زبان کو، جسے اس زمانے میں مورس (Moors) کہتے تھے سیکھنے کے لیے میں جم کر بیٹھ گیا... (۵)

اس زبان کی زیادہ اہمیت کا اندازہ اس کو مختلف شہروں کے سفر کے بعد بھی بہ خوبی ہوا۔ چنانچہ جس دور میں گل کرسٹ ہندوستانی زبان کو سیکھنے کے مراحل میں تھے، اسی عہد میں انھوں نے زبان کی لغت اور قواعد لکھنے کا ارادہ بنالیا تھا۔ اس دور میں ایٹ انڈیا کمپنی اس بات سے کافی مطمئن تھی کہ اس کے ملازمین ہندوستان کی سرکاری زبان فارسی کا ضروری علم رکھتے تھے لیکن گل کرسٹ اس علم کو نا کافی سمجھ کر دراصل دور کی سوچ رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ لوگوں کے ساتھ موثر رابطے کے لیے دراصل اس زبان کو سیکھنا انگریزوں کے لیے ناگزیر ہو جائے گا۔ جوگلی کوچوں کی زبان ہے۔ اس عہد میں اس زبان کو Moors کا نام بھی دے دیا گیا تھا جو گل کرسٹ نے پسند نہیں کیا۔

اس زمانے میں جارج ہیڈلے کی قواعد اردو زبان کے سیکھنے لیے بہترین خیال کی جاتی تھی اور نووارد انگریزوں کے مطالعے میں رہتی تھی۔ اس کی ضرورت و اہمیت کے پیش نظر ہی اس کتاب کے زیادہ ایڈیشن شائع ہوئے تھے۔ گل کرسٹ کو بھی اس کتاب سے مدد لینا پڑی لیکن یہ کتاب ان کو زیادہ متاثر نہ کر سکی۔ چنانچہ اس کام کے لیے انھوں نے کسی مقامی منشی کی خدمات مستعار لیں۔ منشی نے ہیڈلے کی کتاب سے استفادہ کو نا کافی قرار دے کر ان کو اس سے باز رہنے کا مشورہ دیا جس کا ذکر ان کے ضمیمے کے دیباچے میں موجود ہے۔ منشی سے زبان کے سیکھنے کا کام بھی اتنی تیزی سے جاری نہ تھا کہ ان کو ان کے ایک کیپٹن دوست نے اٹھارہویں صدی کے ایک بڑے استاد کلاسیکی شاعر مرزا رفیع سودا کے کلام سے استفادہ کا مشورہ دیا۔ اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے انھوں نے سودا کی شاعری کا مطالعہ کیا تو اس سے ان کو اس زبان کی عوامی جہات کے ساتھ ساتھ ادبی جہات کا بھی علم ہوا اور اس تجربے نے ان کو لطف و انسہا کی وادی میں دھکیل دیا۔ سودا سے موانست کا رشتہ تا حیات برقرار رہا اور ان کی تحریروں میں سودا کی شاعری رواج پا گئی تھی۔ گل کرسٹ لکھتے ہیں:

[1] was of course referred to Hadley for the first

rudiments, of my new studies, but fortunately being a week or two after, attended by an expert, Moonshee,' he insisted on my unlearning what little I had picked up from that gentleman. ...about this crises I was fortunate enough to receive from my friend Captain (now Colonel) Jon Ratary, the works of Sauda, to which and that benevolent man's advice, encouragement and assistance I am greatly beholden for the progress I have since made in Hindoostanee Tongue.⁽⁶⁾

جان گل کرسٹ نے مقامی منشیوں، ساتھی انگریزوں اور سودا کی شاعری سے کافی حد تک اردو زبان کا علم حاصل کیا۔ دوسرے مرحلے میں انھوں نے اس زبان کی تحصیل شروع کی جو کتابوں سے باہر عوامی بول چال کی صورت میں شمالی ہندوستان میں موجود تھی۔ عوامی اجتماعات سے لے کر گلی کوچوں میں موجود زبان کا عوامی لب و لہجہ، الفاظ، سلینگ (Slang) الفاظ، اشرافیہ و عوامی لب و لہجہ کی نزاکتیں، تلفظ کا تبدیل ہوتا ڈھانچہ، ان تمام امتیازات کے لیے گل کرسٹ کو ہندوستان کے گلی کوچوں کی خاک چھاننا پڑی۔ چنانچہ اپنی ملازمت کے تقریباً دو سال بعد ۱۸۷۵ء میں انھوں نے اپنی ملازمت سے ایک سال کی رخصت کی درخواست دی۔ رخصت منظور ہونے سے قبل ہی وہ زبانوں کی تحصیل اور اپنے اشاعتی منصوبوں کے لیے مواد تلاش کرنے نکلے اور پھر کبھی میڈیکل کے شعبے کی ملازمت پر واپس نہ آئے۔ قواعد و لغت کے حوالے سے سزا اختیار کیا۔ صدیق الرحمان قدوائی لکھتے ہیں:

While still at Fatehgarh, on 2 January, 1785, he applied to the board for one year's leave and continuation of salary and allowances during this period... the company granted him a year's leave which he spent travelling through lucknow,

Faizabad, Allahabad, Jounpur, Banaras and many other places of learning to study various aspects of language and collect material for his Grammar and Dictionary.⁽⁷⁾

گل کرسٹ نے اردو زبان کی تحصیل کے دوران موجود دشواریوں کا سامنا کرنے کے بعد ان کے حل کے لیے کام کرنے کا منصوبہ تیار کیا۔ اس کے منصوبے کا نام ہندوستانی فلاولوجی (Hindoostanee Philology) تھا۔ اس منصوبے کے تحت انھوں نے اس زبان کی قواعد اور لغت لکھنے کا ارادہ کیا۔ اس کے لیے مواد کی فراہمی ایک مشکل امر تھا اس وجہ سے رخصت لی اور اس مقصد کے لیے شمالی ہند کے باقی شہروں کا سفر اختیار کیا۔ فیض آباد شہر میں طویل عرصے تک سکونت سے فلاولوجی کے سلسلے کی پہلی کتاب A Dictionary, English and Hindoostanee... کی پہلی جلد اور اس کی طباعت کے لیے کلکتہ عازم سفر ہوئے۔ ۱۷۸۶ء میں ان کی پہلی کتاب انگریزی ہندوستانی لغت شائع ہوئی۔ اس لغت کی اشاعت سے ان کے فلاولوجی کے منصوبے کے سلسلے کا پہلا شاہکار سامنے آیا اور اپنی اہمیت منوانے میں کامیاب رہا۔

دوسرے مرحلے میں فیض آباد سے غازی پور کو ہجرت کی اور یہاں پر (۱۷۸۷ء سے لے کر ۱۷۹۵ء تک تقریباً آٹھ سال کا عرصہ گزارا۔ غازی پور میں لسانی اشاعتی منصوبوں پر کام کے ساتھ ساتھ نیل کی کاشت بھی سرکار کی اجازت سے جاری رکھی۔ یہ تجربہ اتنا سودمند ثابت نہ ہو سکا۔ اس کاروباری اتار چڑھاؤ کی وجہ سے ان کے پاس خاطر خواہ رقم موجود نہ تھی کہ اپنی کتاب شائع کروا سکتے چناں چہ ۱۷۹۰ء میں انگریزی ہندوستانی ڈکشنری کی دوسری جلد شائع کرانے کے لیے ان کو اس کے حقوق رہن رکھنے پڑے تب جا کر دوسری جلد شائع ہوئی۔ (۸)

انگریزی ہندوستانی لغت کی پہلی جلد کی اشاعت کے بعد سے گل کرسٹ کو شہرت و ناموری تو مل گئی تھی لیکن ان کے معاشی حالات اس طور پر بہتر نہ ہو سکے تھے جس قدر ان کو

امید تھی۔ چنانچہ دوسری لغت کی اشاعت سے قبل کا دور ان کے سخت معاشی حالات کا دور ثابت ہوا۔ اس عہد میں صحت کی خرابی اور سرمائے کی کمی جیسے مسائل نے ان کو بے چین کیے رکھا۔ نیل کی کاشت کا تجربہ ابتلا کے درد کی سختیاں کم کرنے کی ہی ایک سعی تھی لیکن زیادہ سود مند نہ رہا۔ اس دور میں ان کے انگریز دوستوں نے اور افسران نے ان پر کمال مہربانی کی ان کی تنخواہ سمیت رخصت بڑھادی۔ ان افراد میں سرجان شور، لارڈ ولزلی اور میجر کرک پیٹرک کے نام شامل ہیں۔ اس عنایت سے گل کرسٹ کو ایک طرف سے تو سکون ملا لیکن دوسری لغت کی اشاعت جیسی ممکن ہو سکی کہ ان کو اس کے حقوق گروہی رکھ کر قرض لینا پڑا۔ صدیق الرحمن قدوائی لکھتے ہیں:

Thanks to some of his sympathisers like sir John Shore, lord Wellesley and Major Kirkpatrick, Gilchrist get patronage which helped him through grant of further leave, allowances and grants for preparation and publication of his work. But even after this he had to mortgage to his printers all his rights in the Hindoostanee Grammar and Dictionary and in 1791, had to apply for company's help to clear his debt of Rs.12,000.⁽⁹⁾

۱۷۹۰ء میں انگریزی ہندوستانی لغت (A Dictionary, English and Hindoostanee) کی دوسری جلد کی اشاعت عمل میں آئی۔ جلد اول میں انگریزی حرف 'K' تک کے الفاظ کو شامل کیا گیا تھا۔ دوسری جلد میں 'L' سے لے کر 'Z' تک کے الفاظ کے متعلقات کو شامل کر کے ہندوستان فلاولوجی کے سلسلے کی دوسری کتاب شائع کر دی گئی۔ گل کرسٹ کا ارادہ تھا کہ ہندوستانی گریمر، بھی لغت کے ساتھ ہی شائع ہوتی لیکن شدید مالی مشکلات اور دوسرے دوست مسٹر چارٹر کے صحت کے مسائل اور یورپ واپسی کی وجہ سے گریمر کی اشاعت کا منصوبہ ملتوی کرنا پڑا۔ یہ وہی ساتھی تھے جو ان کے بزنس پارٹنر تھے^{۱۰}

انہوں نے ان کو مالی مشکلات سے نکالنے کے لیے نیل کی کاشت کے کاروبار میں سخت محنت کی تھی لیکن ان کی صحت بھی خراب رہنے لگ گئی تھی۔ وہ تو کاروبار ختم کر کے یورپ واپس چلے گئے لیکن گل کرسٹ نے ہمت نہیں ہاری اور کلکتہ مراجعت کی۔ ۱۷۹۵ء میں گل کرسٹ گریٹر کی طرف متوجہ ہوئے اور اس ادھورے کام کو ۱۷۹۶ء میں اشاعت کے مرحلے تک پہنچا دیا۔

۱۷۹۶ء میں گل کرسٹ نے ہندوستانی فلاولوجی کے منصوبے کے تحت تیسری کتاب ۸ Grammar of Hindoostance Language شائع کی۔ یہ کتاب کرایگل پریس کلکتہ سے شائع ہوئی۔ اس کتاب کی اشاعت کے ساتھ ہی لغت وقواعد کے سلسلے کا یہ منصوبہ اصلاً مکمل ہو گیا تھا۔ (قواعد پر باب نمبر چار میں تفصیلی بحث کی جائے گی)۔ لغت وقواعد پر ایک ضمیمہ جس کا نام Appendix تھا ۱۷۹۸ء میں شائع کر کے فلاولوجی کے تین حصے مکمل کیے۔ دراصل گل کرسٹ نے ہندوستانی فلاولوجی کے سلسلے میں چار کتب کی اشاعت کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس منصوبے کے تحت پہلی انگریزی ہندوستانی ڈکشنری دو حصوں میں شائع ہو گئی تھی۔ دوسری کتاب ہندوستانی انگریزی لغت لکھنے کا ارادہ تھا جو بوجہ پورا نہ ہو سکا۔^(۱۰) اس لیے اس کو چھوڑ کر انہوں نے یہ منصوبہ تین کتابوں کی اشاعت تک محدود کر دیا تھا۔ جو لغت، قواعد اور Appendix کی صورت میں چار جلدوں میں شائع ہوا تھا۔ ان کتب کا مواد انہوں نے اپنے قیام غازی پور کے دوران ہی اکٹھا کر کے اس کا مسودہ تیار کر لیا تھا۔ قیام کا یہ عرصہ ۱۷۸۷ء سے لے کر ۱۷۹۳ء تک کے عہد پر مشتمل تھا۔ ان مسودوں میں گریمر کی اشاعت تو ۱۷۹۶ء میں ہی عمل میں آ گئی تھی لیکن Appendix (ضمیمہ) کی اشاعت کے لیے دو سال صبر کرنا پڑا تب کہیں جا کر یہ حصہ شائع ہوا۔ عتیق صدیقی لکھتے ہیں:

سولہ سال ۱۷۸۲ء سے ۱۷۹۸ء تک، راہ کی دشواریوں کا، جو بے حساب تھیں اور ہمت شکن حالات کا، جن کی گرد و پیش فردانی تھی، وہ مردانہ دار مقابلہ کرتا رہا۔ بالآخر اس کو کام یابی و کامرانی نصیب ہوئی۔ ایٹ انڈیا کمپنی کے ریکارڈوں اور دوسرے ذرائع سے ہم کو پہلی بار یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قیام ہندوستان کے پہلے دور میں گل کرسٹ سات سال (۱۷۸۷ء سے ۱۷۹۳ء)۔

نیک اتر پردیش کے شہر غازی میں مقیم رہا۔ اس دوران میں اس کی پہلی کتاب انگریزی ہندوستانی لغت چھپ کر منظر عام پر آئی اور یہیں بیٹھ کر اس نے ہندوستانی زبان کے قواعد کا اور لغت و قواعد کے "ضمیمہ" کا مسودہ تیار کیا۔ (۱۱)

۱۷۹۸ء میں جان گل کرسٹ نے ہندوستانی فلاولوجی کے سلسلے کی دوسری کتاب "Appendix to the English and Hindoostanee Dictionary" شائع کی۔ یہ کتاب ترتیب کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر شائع ہوئی تھی لیکن ان کی کوشش تھی کہ لغت کے بعد جلدی سے ہندوستانی گریمر کی اشاعت عمل میں آ جائے جو ان کے ذاتی و معاشی مسائل کی وجہ سے التوا کا شکار ہو کر ۱۷۹۶ء سے پہلے شائع نہ ہو سکی تھی۔ Appendix کے دیباچے میں ان کے سوانحی حالات و کوائف کے بارے میں مختصری جھلک ملتی ہے۔ اس کی مدد سے ان کی ہندوستان آمد، ملازمت، مشرقی زبانوں کی تحصیل و تدریس اور فلاولوجی کے منصوبوں کی اشاعت کو واضح انداز سے سمجھا جاسکتا ہے۔ عتیق صدیقی ضمیمے کی اشاعت اور اشاعت کی ترتیب میں تبدیلی کے بارے میں لکھتے ہیں:

کلکتہ گزٹ میں گل کرسٹ کا ایک طویل اشتہار ہم کو ملتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کلکتہ پہنچنے کے دو سال بعد۔ مئی ۱۷۹۶ء میں اس نے اپنی دوسری کتاب ہندوستانی زبان کے قواعد (A grammar of the Hindoostanee Language) شائع کی اس اشتہار کے مطابق یہ نئی کتاب گل کرسٹ کے ہندوستانی لسانیات کے سلسلے کی پہلی جلد کا تیسرا حصہ تھی۔ دوسرا حصہ اس وقت شائع نہیں ہوا تھا جو قواعد اور لغت کے ضمیمہ پر مشتمل تھا، اور جو ۱۷۹۸ء میں ضمیمہ (Appendix) کے نام سے شائع ہوا۔ (۱۲)

Appendix کے بارے میں مزید معلومات میں یہ بات شامل ہے کہ اس میں الفاظ کے معنی رومن رسم الخط میں پیش کیے گئے ہیں۔ پاکستان میں یہ کتاب نایاب ہے۔ تلاش بار کے باوجود گوگل اور انٹرنیٹ سے یہ کتاب دریافت نہیں ہو سکی۔ البتہ انڈیا کی نیشنل لائبریری کلکتہ میں اس کتاب کا نسخہ موجود ہے جہاں تک رسائل ممکن نہ ہو سکی۔ اس لیے ضمیمے کے مشمولات اور مواد کے بارے میں مزید معلومات کا فقدان ہے۔ عتیق صدیقی کی فراہم کردہ

معلومات سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتاب کے شروع میں کتاب کی بکری کی اطلاع اور قیمت کی تبدیلی کی اطلاع خریداروں کو دی گئی ہے۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ گل کرسٹ نے اپنی لغت کو دو حصوں میں کیوں تقسیم کر دیا تھا۔ وہ لکھتے ہیں:

”ضمیمے کی جلد سے اندازہ ہوتا ہے کہ گل کرسٹ نے لغت کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا، جس کی بہ ظاہر کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی ہے۔ اس ضمیمہ میں مقدمہ کا حصہ جہاں ختم ہوتا ہے اور جہاں سے لغت کا حصہ شروع ہوتا ہے، وہاں ہم کو حسب ذیل عبارت نظر آتی ہے جو عنوان کی طرح جلی ٹائپ میں درج کی گئی ہے:

Appendix to Part I of the Dictionary.

یہ حصہ صفحہ ۹۴ پر Knu کے حروف پر ختم ہوتا ہے اور اس صفحے کے خاتمے کی

حسب ذیل عبارت Appendix to Part I of the Dictionary

اس کے مقابل کا دوسرا صفحہ جو L کے حرف سے شروع ہوتا ہے اس کا عنوان ہے:

Appendix to Part II of the Dictionary

یہ ضمیمہ ۹۰ صفحات پر مشتمل ہے اور اس کی آخری عبارت End of the

Part II of the Volume First (۱۳)

۱۷۹۸ء میں گل کرسٹ کی چوتھی کتاب Oriental Linguist شائع ہوئی۔ اس کا

پورا نام یوں ہے:

"Oriental Linguist an easy and Familiar Introduction to the Hindoostanee or Grand popular Language of Hindoostan. (Vulgarly but improperly called Moors) by the Author of the English and Hindoostanee Dictionary." (J.B. Gilchrist)

کتاب کا دوسرا ایڈیشن ترمیم و اضافوں کے ساتھ ۱۸۰۲ء میں شائع ہوا۔ یہ کتاب Perris-Post Press کلکتہ سے شائع ہوئی۔ کتاب کے سرورق میں اور چوتھے (یعنی پہلے مصرعے) کی جگہ خالی چھوٹ دی گئی ہے۔ گمان ہے کہ یہ مصرعہ اس وقت ان کے ذہن سے محو

ہو گیا ہوگا۔ یہ تین مصرعے ردمن خط میں لکھ گئے ہیں جو یوں ہیں:

”نقل کہتا ہے میرا آج یہ ہر ناطق سے
سو توں کی نیند میں کرنے کو خلل جاؤں گا“
”آن کر ہونٹھ ابھی طوطی کے کل جاؤں گا“

(۱۰۱)

تو تے کی طرح رٹے رٹائے الفاظ و مفہیم کی جگال کرنے والوں پر سودا کا طرز تو کسی اور پس منظر کا غماز ہو گا لیکن گل کر سٹ کا یہ شعر کا انتخاب اور اس کو کتاب کے سر درق پر لکھنا اس کی شخصیت کی نفسیاتی برتری کے ساتھ ساتھ اپنی کتاب میں دیے گئے کام کی اہمیت کو بھی واضح کرنے کا کام بہ خوبی سرانجام دے رہا ہے۔ یہ کتاب اپنے مضمولات کے حوالے سے کوئی بہت مختلف اور منفرد کتاب نہیں ہے۔ کتاب کے شروع میں تعارفی باب Introduction کے عنوان سے موجود ہے۔ جو خاصا طویل ہے اور اس کے صفحات کو ردمن گنتی سے لکھنے سے یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ اضافی معلومات ہیں، جو کتاب کا حصہ نہیں ہیں لیکن چون کہ کتاب کے مضمولات سے ملتی جلتی ہیں اس لیے ان کو اس کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ اس حصے میں ہندوستانی زبان، ہندی زبان میں فرق کو واضح کیا گیا ہے۔ اس میں گل کر سٹ نے انگریزی زبان میں فرنج اور لاطینی الفاظ کی موجودگی کی مثال کو عربی فارسی سے تطبیق دے کر ہندوستانی زبان اور اس کی ساخت میں شامل مختلف زبانوں کا کردار واضح کیا ہے۔ یعنی جس طرح لاطینی، اور فرنج زبانوں کے سیکسن زبان میں مشمولیت سے نئی زبان انگریزی کے نام سے سامنے آئی اس طرح ہندوی زبان میں عربی اور فارسی شامل ہو کر ہندوستانی زبان میں تبدیلی ہو گئیں تھیں۔ گل کر سٹ کی اس مثال سے ایک اہم بات واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ ہندوی اور ہندوستانی دو الگ حراج کی بولیاں تھیں اور یہ کہ جو نشانی وہ بتاتے ہیں اس سے ہندوستانی زبان بلاشبہ اردو زبان ہی ہے۔

کتاب کا پہلا حصہ قواعد کے مباحث پر مشتمل ہے۔ ان میں حروف علم، ہجا، زبان کی بنیادی آوازیں، اسم، آرٹیکل، ضمیریں، فعل اور متعلقات فعل کے مباحث شامل ہیں۔ یہ تمام اجزاء اسی طرح دوسرے حصے میں مشرقی لسانیات میں استعمال ہونے والی تکنیکی اصطلاحات،

اردو زبان میں گنتی کے طریقے، ہفتے مہینے سال انگریزی، اردو، مقامی بول چال کے مطابق درج کیے گئے ہیں۔ آخر میں انگریزی ہندوستانی اور ہندوستانی انگریزی الفاظ کی ایک مختصری لغت دی گئی ہے۔ اس کتاب کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ غیر ملکی افراد کو مختصراً ایک ہی کتاب میں ضروری معلومات اور بول چال کے استعمالات پر مشتمل کتاب مہیا کی جائے۔ جو مختصر وقت میں ان کو مقامی زبان کے ضروری استعمالات کے قابل بنادے۔ یہ احساس ان کو غالباً یوں ہوا ہوگا کہ لغات کی دونوں جلدیں اور اس طرح کی ضخیم ہندوستانی گریمر ایک وقت میں ساتھ رکھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ مختصر مگر جامع انتخاب غیر ملکیوں کی مدد اور تسہیل کے لیے شائع کی گئی تھی۔ ادنیٰ اینٹل لنگوئسٹ کے بارے میں عتیق صدیقی لکھتے ہیں:

مشرقی زبان دان [Oriental Linguist] میں ہندوستانی رسم خط سرے سے استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے پہلے دو باب۔ قواعد ۱۶ صفحات اور انگریزی ہندوستانی لغت (۵۴ صفحات) میں اس کی پہلی تین کتابوں کا خلاصہ تھا۔ لیکن اس تیسرا باب جو ہندوستانی۔ انگریزی لغت پر مشتمل ہے، یقیناً نیا اور قابل قدر اضافہ تھا۔ اس نے اضافے شدہ حصے کو بھی کل کرسٹ کتاب شکل میں شائع کرنا چاہتا تھا۔ لیکن بعض دشواریوں کی وجہ سے یہ کام وہ پورا نہ کر سکا۔ (۱۴)

اس کتاب کے چوتھے باب میں انھوں نے ہندوستانی زبان کی چند کہانیوں کو شامل کیا۔ یہ کہانیاں نہ صرف ہندوستانی افراد اور ادب کو سمجھنے کی ایک کاوش تھی دوسرا یہ ان کے ہندوستانی نثر میں دل چسپی کی غمازی بھی کر رہی تھیں۔ اہم بات یہ ہوئی کہ ایک انگریزی کہانی اور دو ہندوستانی کہانیوں میں عورتوں کے مختلف کردار اور ان کے نفسیاتی و کرداری پہلوؤں کو واضح کر کے دراصل انگریز عورت کو ہندوستانی عورت سے برتر دکھانے کی کاوش کی گئی ہے۔ اس کتاب میں Articles of war کے نام سے موجود باب فوجی ضروریات کے لیے مقامی زبان کے مترادفات، بول چال کے جملے دیے گئے ہیں جو اس کے انگریز ساتھیوں کی عسکری ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے شامل کیے گئے ہیں۔ اس کتاب کی آخری اہم خصوصیت عتیق

مدنی کے لفظوں میں یہ ہے:

گل کرسٹ کے مشرقی زبان دان کی آخری قابل ذکر خصوصیت یہ ہے کہ اس کتاب میں اردو اور فارسی کی کئی غزلوں کی دھنیں انگریزی موسیقی کی دھنوں کے سانچوں میں ڈھالی گئی ہیں اور ان کے نقشے بھی شامل کیے گئے ہیں۔ جن کو سامنے رکھ کر وہ دھنیں بیانوں پر بجائی جاسکتی ہیں۔ (۱۵)

۱۷۹۸ء میں گل کرسٹ کا ایک طویل، حالات کے سروگردم کا شاید ہنگامہ خیز اور قیمتی دور ختم ہوا۔ اس طویل قیام کے بعد انھوں نے اپنے وطن واپسی کا باقاعدہ ارادہ کر لیا۔ عتیق مدنی نے اپنی کتاب ”گل کرسٹ اور اس کا عہد“ میں ان کی سوانحی تاریخ کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا ہے اور ۱۷۸۲ء سے ۱۷۹۸ء تک کے عہد کو انھوں نے ان کا پہلا دور قرار دیا ہے۔ انھوں نے انگلستان روانگی کو کلکتہ گزٹ میں باقاعدہ مشہر بھی کر دیا تھا۔ لیکن غازی پور میں ان کی جائیداد کی خرید و فروخت اور اورینٹل گزٹ کی وجہ سے جنوری ۱۷۹۷ء کی دی گئی تاریخ کو واپس جانا ممکن نہ ہوا۔ اس تاخیر کی وجہ سے ہی ان کو ہندوستان کی تاریخ کے ایک اور غیر معمولی فتر سے ہمکنار ہونا پڑا جس نے انھیں ہندوستانیات، اردو ادب، ہندی زبان و ادب اور ہندوستانی زبان و ادب کی مختلف جہات اور ان میں سرانجام دی گئی خدمات سے ناقابل تخیر گل کرسٹ بنا کر امر کر دیا۔

۱۷۹۸ء کے بعد گل کرسٹ کا ہندوستان میں زندگی کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے۔ جوان کے استعفیٰ دے کر لندن واپس جانے کے سال ۱۸۰۳ء تک امور پر مشتمل ہے۔ اس دور میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو لارڈ ڈالزی جیسے مدبر اور علم دوست گورنر جنرل کی خدمات ملیں۔ جس نے جان گل کرسٹ کی لسانی و تدریسی خدمات حاصل کرنے کے لیے فورٹ ولیم قلعے کے ایک کمرے میں Oriental Seminary کے نام سے ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم بنانے کا حکم جاری کیا اور ان کو ہندوستانی اور فارسی زبان سکھانے کا مشن سونپا۔ نو وارد انگریزوں کو دونوں زبانوں کی اہمیت کے پیش نظر پابند کیا گیا کہ وہ لوگ گل کرسٹ کی رہنمائی میں دونوں زبانیں سکھیں۔ اس کا دور ا مقصد گل کرسٹ کی خدمات کا امتحان بھی تھا جس میں وہ عمدہ انداز سے

کام یاب رہے۔ یہ سمیری بعد میں گل کرسٹ سمیری یا گل کرسٹ کا مدرسہ بھی کہلائی:

Under a resolution of the board dated 21 December 1798, the knowledge of Hindoostane, Persian and Bengali was made essential for all the officers of judicial, revenue and commercial departments. In February, 1799, he started teaching at the oriental Seminary. Later on called Gilchrist's Seminary as the institution was founded by him. This institution was meant for elementary teaching and Gilchrist was the only teacher and suprintendent of the Seminary.⁽¹⁶⁾

اورینٹل سمیری میں مسلسل محنت نے نہ صرف گل کرسٹ کی قابلیت کا بہتر ثبوت فراہم کیا بلکہ طالب علموں کے امتحان کے لیے قائم کی گئی کمیٹی نے گورنر جنرل کو جان گل کرسٹ کی محنت، لگن اور قابلیت کی بہت تعریف کی۔ کمیٹی کی رپورٹ میں گل کرسٹ کی تعریف سے متاثر ہو کر گورنر جنرل نے اگست ۱۸۰۰ء میں طالب علموں کو اعزازات اور انعامات کے ساتھ اور ان کو شاندار خراج تحسین پیش کیا۔ (ان کا ذکر جان گل کرسٹ کے خطوط میں ملتا ہے۔ جو عتیق صدیقی نے مرتب کر کے شائع کیے)۔ اس کمیٹی کے ان الفاظ میں طالب علم انگریزوں کی کارکردگی اور گل کرسٹ کی تدریسی کاوشوں کا ذکر کیا:

"... all the gentlemen in this class, without exception, manifested a knowledge of the Hindoostanee Language, which greatly surpassed our expectation, both with respect to grammar and Pnunciation... for the last eighteen months... he has been employed with most unremitting assiduity in the prosecution of the duty which your lordship

assigned to him. The great progress in the Hindoostanee Language, made by the gentleman, who have availed themselves of the benefit of his instructions in the short period during which he has held his present charge, affords the strongest testimony of Mr. Gilchrist's knowledge of that language and of his zeal for the diffuion of that knowledge.⁽¹⁷⁾

گل کرسٹ سمیری کے تجربے کی کامیابی نے لارڈ ولزلی کو ایک ایسا بڑا ادارہ بنانے کی تحریک دی جس میں بڑے پیمانے پر زبان کی تحصیل و تدریس کے علاوہ متنوع موضوعات پر تعلیمی کام شروع کیا جائے۔ اس عہد میں کھاسیکی زبانوں یعنی عربی، فارسی، سنسکرت کے ساتھ ساتھ درجنوں زبانوں جن میں ہندوستانی (اردو) ہندی، بنگالی اور دوسری اہم مقامی کی اہمیت کو سمجھ کر فورٹ ولیم کالج کا قیام عمل میں لایا جس کو فورٹ ولیم کالج کا نام دیا گیا۔ اس کالج کے بننے سے جان گل کرسٹ کی زندگی میں ایک اہم موڑ آیا۔ ان تمام اشتیاقی لسانی منصوبوں جن کے لیے وہ بحیثیت ایک فرد کے ایک عرصے سے کام کر رہے تھے، سرکاری پلیٹ فارم پیر آ یا جس سے گل کرسٹ جیسے علم دوست شخص نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس کالج کا پرنسپل ایک انگریزی پادری ڈیوڈ براؤن کو تعینات کیا گیا۔ گل کرسٹ کو ہندوستانی زبانوں کے شعبے کا صدر نشین، پروفیسر آف ہندوستانی تعینات کیا گیا۔ بعض تواریخ ادب میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جان گل کرسٹ فورٹ ولیم کالج کے پرنسپل تھے لیکن یہ بات درست نہیں۔ گل کرسٹ کالج کے پہلے پرنسپل تھے اور نہ ہی پرنسپل بنے۔ وہ پروفیسر آف ہندوستانی (زبان) تھے اور استعفیٰ تک انھوں نے کالج میں اسی حیثیت سے کام کیا۔

لارڈ ولزلی کے فورٹ ولیم کالج کے منصوبے سے انگریزوں کے اس لسانی تصور کی طرف بڑھنے کا عملی ثبوت ملتا ہے کہ اب اردو زبان سیکھنا محض نوکروں سے بات چیت یا عام لوگوں کو سمجھنا ہی نہیں رہا تھا بلکہ اب اس زبان کو اور بنگالی ہندوستانی اور دیگر بااثر مقامی

زبانوں کو نوآبادیاتی و عکرائی کے مقاصد کے تحت بروئے کار لانا ضروری تھا۔ اس لیے جان کریسٹ کو محض لغت و قواعد سے کام لینا کافی لگا چناں چہ فورٹ ولیم کالج میں اس دوسرے شامعی منصوبے کا آغاز ہوا جس کے تحت مقامی کلاسیکی اور عوامی ادب کو پڑھ کر لوگوں کی زبان، معاشرت، رسم و رواج تک رسائی حاصل کرنا اہم خیال کیا گیا۔ چناں چہ اس مقصد کے لیے اردو زبان میں موجود کلاسیکی کتب کی تلاش و تحقیق ہوئی تو پتا چلا کہ شاعری کے میدان میں تو بڑے استاد شعرا کا کلام موجود ہے لیکن ابھی اردو زبان کی نثری کتب کی روایت کی طرف سنجیدگی سے توجہ نہیں دی گئی۔ چند ایک نثری کتب جن میں سب رس، فسانہ عجائب، عجائب القصص، نو طرز مرصع جیسی کتب کا گل کرست نے مطالعہ کیا۔ ان کے مطالعے سے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ کوئی عالم تو ان کتب سے استفادہ کر سکتا ہے لیکن نووارد غیر ملکی انگریزوں کے لیے یہ کتب سود مند نہیں ہے۔ چناں چہ انھوں نے کالج میں ایسے مقامی نثیوں، عربی، فارسی اور مختلف مقامی بولیوں زبانوں کے ماہر اساتذہ کا تقرر کیا اور ان کو کلاسیکی نوعیت کے حامل عربی، فارسی، سنسکرتی اور دیگر کاموں کو اردو زبان میں ترجمہ کرانے کے کام پر لگا دیا۔ فورٹ ولیم کالج میں ترجمے کے اس مشن نے نہ صرف نئی اردو نثر کی روایت کو وسعت سے ہمکنار کرنا شروع کیا بلکہ یہ زبان ایک نئے جدید اسلوب سے آشنا ہوئی جو اس سے قبل اس کو نصیب نہ ہوا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو گل کرست کا یہ اقدام ہمیں رائل ایشیاٹک سوسائٹی بنگال کے کرتا دھرتا سروپم جوں کے اس مشرقی تصور لسان و ادب کی طرف لے جاتا ہے جس کے تحت انھوں نے مستشرقین و انگریزوں کی اس جانب توجہ مبذول کرائی تھی کہ اگر روح مشرق کو سمجھنا ہے تو اس کے کلاسیکی ادب (شعرونثر) کو دریافت کر کے اس کو پڑھا جائے۔ یعنی متن کلاسیکی سے مشرق بہ طور خاص ہندوستان کو سمجھا جانا ضروری ہے۔ جان گل کرست نے عوامی بول چال اور کلاسیکی ادب کے مطالعے سے ہندوستانیات کو از سر نو زندہ کیا اور اپنی کتب میں پیش کیا تھا۔ گل کرست نے کالج میں صرف اپنی کتب ہی شائع نہیں کیں بلکہ مختلف موضوعات پر درجنوں کتب ترجمہ کرائیں اور انھیں کلکتہ سے شائع کرایا۔

فورٹ ولیم کالج کے قیام سے قبل گل کرست اپنی پانچ کتب شائع کر چکے تھے۔

تصنیف و تالیف کا یہ کام ۱۸۰۰ء کے بعد فورٹ ولیم کالج کے پلیٹ فارم سے زیادہ تیزی سے کرنا شروع کیا۔ اور نیشنل سمنری کے دو سال میں ان کو معاشی یا کسی اور قسم کی پریشانی لاحق نہیں تھی اس لیے یہ دور ان کے لیے فارغ البالی کا دور رہا جس میں انھوں نے تازہ دم ہو کر اپنے اگلے منصوبوں کا منصوبہ بنایا۔ ۱۸۰۰ء سے قبل وہ انگریزی ہندوستانی ڈکشنری، ہندوستانی گریمر، اینڈکس اور اورینٹل لنگوائٹ کے ناموں سے چار کتب سامنے لا چکے تھے (نفت کے دو حصے تھے۔ چٹاں چہ ۱۸۰۰ء میں کتب کی تصنیف و اشاعت کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا۔ ۱۸۰۰ء میں "The Anti-Jargonist..." کے نام سے پانچویں کتاب منظر عام پر آئی۔

اس کا پورا نام:

The Anti-Jargonist or a Short Introduction to the Hindoostanee Language (Vulgarly but erroneously called the Moors) Comprising the rudiments of the tongue, with an extensive Vocabulary, English and Hindoostanee and Hhindoostanee and English, Accompanied with some plain and useful dialogues, Translations, poems, tales, with the view of illustrating the whole on practical principes, being party an abridgment of the Oriental Linguist, but greatly altered and improved, Emballished with the Hindoostanee Horal Diagram.

کتاب کا طویل عنوان اس دور کا خاصا تھا۔ گل کر سٹ کے علاوہ بھی روایت میں مستشرقین نے اس طرح کتب کے طویل عنوانات دیے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کتاب کا مردق قاری کو اس کے اندر موجود عنوانات اور مشمولات کا اندازہ ہو سکے۔ یہ کتاب فیرس اینڈ کو فلکس (Ferris & Co.) سے ۱۸۰۰ء میں شائع ہوئی۔ کتاب کا انتساب Colonel W. Kirkpatrick, J.H. Harrington Esq. G.H. Balow Esq. اور N.B. Endonstone Esq کے نام ہے۔ یہ دو لوگ

تھے جن کی کمیٹی نے اوینٹل سمینری میں جان گل کرسٹ کے طلباء کا امتحان لے کر نہ صرف ان کی اچھی کارکردگی کی رپورٹ پیش کی تھی بلکہ گورنر جنرل کو گل کرسٹ کی قابلیت کی بھی بے حد تعریف و توصیف کی تھی جس کی وجہ سے بعد میں ان کو پروفیسر آف ہندوستانی کا عہدہ دیا گیا تھا۔ کتاب کا یہ انتساب کمیٹی کے ان اراکین کے حضور شکرانے کے طور پر کیا گیا ہے۔ ان میں ایک نام کرنل کرک پیٹرک کا بھی ہے جن سے ۱۹۸۵ء میں گل کرسٹ ملا تھا اور اس کی لغت اب تک نہ چھپی تھی اور اس نے گل کرسٹ کی ۱۷۸۶ء میں چھپنے والی لغت کے لیے اپنی کتاب کی اشاعت روک کر تعاون کیا تھا۔ شکرانے کے اس نوٹ پر ۲۱ نومبر ۱۸۰۰ء کی تاریخ درج ہے۔

کتاب کے مشمولات پر نظر دوڑائیں تو پہلا حصہ ابتدائی مشاہدہ (Preliminary Observations) کا ہے۔ اس میں مصنف نے کتاب میں استعمال ہونے والے مختلف الفاظ و اصطلاحات کے مختلف حروف اور قواعدی اشاروں سے رہنمائی کی ہے تاکہ کتاب میں مختلف جگہ اصطلاحات کی جگہ صرف ان مشتقی اشاروں کا استعمال کیا جائے اور وقت اور صفحے ضائع نہ ہوں۔ مثال کے طور پر ہائی فن (-) Hypen کہاں استعمال کیا جاتا ہے۔ ہائی فن کے استعمال کے لیے مثال یوں دی ہے مثلاً رکھنا: r. ruk, hna, b. band, hanat وغیرہ۔ انگریزی حروف کے اور ایچ اور ڈی اور ایچ کے درمیان ہائفن کے استعمال سے گل کرسٹ نے ہائے آوازوں کی رومن خط میں نشان دہی کی ہے جس کے استعمال کو اس کے رومن سکرپٹ میں مختلف جگہ پر دیکھا جاسکتا ہے۔

کتاب کا تعارفی باب دراصل کلکتہ گزٹ کی ۲۱ اگست ۱۸۰۰ء کی اشاعت میں شامل ایک مضمون کا ٹکڑا ہے جس کو کتاب کے شروع میں لگایا گیا ہے۔ اس سے کتاب کی اہمیت، تعارف، وجہ تسمیہ، افادیت اور دوسرے جارگن الفاظ (Jargon words) سے ان کی کتاب کا تقابلی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مذکورہ بالا کمیٹی کی ان رپورٹوں کو بھی کتاب کے تعارفی باب کا حصہ بنایا گیا ہے۔ جو اوینٹل سمینری کے جونیئر کمیشنڈ آفیسرز کے امتحان کے بعد گورنر جنرل کے حضور پیش کی گئی تھی۔ یہ حصہ بتاتا ہے کہ اس کی اشاعت کا ایک

مقصد تو کمپنی کے لیے اظہارِ ممنونیت پیش کرنا تھا۔ دوسرا گل کر سٹ کے کام کی تعریف و توصیف کو عام قاری کے سامنے لانا تھا جو مصنف کی فطری سی خواہش معلوم ہوتی ہے۔

کتاب کا پہلا سیکشن دو اجزا پر مشتمل ہے۔ یہ دونوں اجزا اردو قواعد کے مباحث پر مشتمل ہیں۔ گل کر سٹ نے قواعد کا ضروری حصہ اس سے قبل اور نینل لنگوئسٹ میں بھی شامل کیا تھا۔ اسی طرح اس کتاب میں بھی ضروری قواعد کی مباحث اور تصورات شامل ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ۱۷۹۶ء والی ضخیم گریمر کی کتاب کو ایک ہی وقت میں اٹھا کر حوالے کے لیے استعمال کرنا قاری کے لیے ایک مشکل امر ہو سکتا ہے، دوسرا ضروری نہیں کہ اسے ان کتب کے لیے قواعد وضاحت کی ضرورت پڑے اور گریمر ان کے پاس موجود ہو چناں چہ قواعد کے بنیادی تصورات اس وجہ سے اس کتاب کا حصہ بنائے گئے ہیں۔ ان میں پہلا جزو حروف تہجی، املا، لفظوں کی مختلف اشکال، بنانے کے طریقے اور علم ہجا پر مشتمل ہے۔ دوسرے حصے میں اسم (Noun) آرٹیکل، Postposition، ضمیر (Pronoun) اسم مفت (Adjective) اور اسی حصے کا تیسرا جزو فعل (Verb) اور متعلقات فعل کے عنوان کے تحت ہے۔ قواعد کے اس حصے میں تذکیر و تانیث کے اصولوں کے ساتھ مقامی مثالوں کو پیش کر کے اس مختصر حصے کو جامع بنایا گیا ہے۔ قواعد کی مباحث کے بعد، ایک واضح حصہ انگریزی ہندوستانی اور ہندوستانی انگریزی کے ذخیرہ الفاظ پر مشتمل ہے۔ یہ حصہ رومن رسم الخط میں ہے جس میں ہندوستانی، ناگری، عربی رسم الخط میں الفاظ ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر انگریزی لفظ circle کے معنی کو دیکھا جاسکتا ہے، Circle, Ghera, Chukker, Koondulee, Hulku, Da, ru, Mundul اور اردو، سکر، ہندوی، پنجابی غرض ہر ممکن لفظ کو استعمال کیا گیا ہے جو ان کی تلاش و انتخاب الفاظ میں محنت کی بہتر مثال پیش کرتا ہے۔

دیگر مشمولات میں ہندوستانی گنتی، گنتی کے مختلف تلفظ، استعمالات، بننے کے دن (مسلم اور ہندو) اسلامی مہینوں کے ساتھ ساتھ ہندو نام، افواج کی اصطلاحات، ان کے مقامی مترادفات اور کارآمد بول چال کے جملے (Dialogues) شامل کر کے کسی سیاح کے لیے

ایک بہترین پاکٹ بک بنا دی گئی ہے۔ ہندوستانی زبان میں عام استعمال ہونے والی اصطلاحات کو لغت کے دونوں حصوں سے الگ کر کے ان کے اردو مترادفات درج کیے گئے ہیں، مثلاً Doubtful, Moobhum (مبہم) Connection, Ittesal (اتصال) وغیرہ۔ کتاب میں لیفٹیننٹ (Webster) کا ایک مضمون Military Terms کے عنوان سے شامل کیا گیا ہے۔ ان میں جنگ، فوج اور ان کے متعلق الفاظ و اصطلاحات کا ذخیرہ شامل ہے مثال کے طور پر Attack کے مترادف و مفہوم کے لیے Dhawaa (دھاوا) Churhaae (چڑھائی) Humla (حملہ) جیسے الفاظ دیکھے جاسکتے ہیں۔ عسکری اصطلاحات کے بعد Dialogues (مکالمات) کے عنوان عنوان سے بول چال کرے ضروری جملے درج ہیں۔

اس کتاب کی اشاعت کے بعد جان گل کرسٹ کی زندگی کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ جب انھوں نے فورٹ ولیم کالج میں ہندوستانی زبان کے پروفیسر کی حیثیت سے تعیناتی قبول کی اور تصنیف و تحقیق و تالیف کے ایک نئے دور میں داخل ہوئے۔ اس دور نے ان کی زندگی کو جدید اردو ادب کا ایک سنگ میل بنا کر پیش کیا۔

حوالہ جات اور حواشی:

1. Hamayun Kabir, Professor, Foreword, Origins of modern Hindustani Literature, by, M Atique Siddiqi, Naya Kitab Ghar, Ali Garh, P-7

۲۔ ابوالیث صدیقی، جامع القواعد (حصہ صرف) (لاہور: اردو سائنس بورڈ، طبع دوم ۲۰۰۴) ص (۱۳۴-۳۵)

3. Richard Steadman Jones, P-1

۳۔ ایضاً۔ ص ۱

۵۔ گل کرست، جان، Appendix، مشمولہ: گل کرست اور اس کا عہد (علی گڑھ انجمن ترقی اردو ہند ۱۹۶۰ء) ص ۶۶

۶۔ ایضاً

7. Sadiq-ur-Rehman Kidwai, Gilchrist and the 'Language of Hindoostan' Rachna - Parkashan New Delhi, 1972, P. 39

۸۔ حقوق گردی رکھنے کا ذکر، گل کرست کے ضمیمے اور کتاب کے دیباچے میں بھی موجود ہے، مزید تفصیل گل کرست اور اس کا عہد کے صفحہ نمبر ۳ پر موجود ہے۔

۹۔ صدیقی الرحمن قدوائی، ص ۳۳

۱۰۔ انھوں نے ہندوستانی انگریزی لغت کو ہندوستانی فلاولوجی سے نکال کر یہ منصوبہ صرف تین کتب تک

محدود کر دیا تھا۔ تفصیل کے لیے گل کرست اور اس کا عہد صفحہ ۸۵ پر یہ معلومات موجود ہیں۔

۱۱۔ گل کرست اور اس کا عہد۔ ص ۳۰

۱۲۔ ایضاً، ص ۸۹

۱۳۔ ایضاً، ص ۱۰۱-۱۰۰

۱۴۔ ایضاً، ص ۱۰۲

۱۵۔ ایضاً، ص ۱۰۳

۱۶۔ صدیق الرحمان قدوائی، ص ۴۶

۱۷۔ Origins of modern Hindustani Literature، ص ۷۴

2.8

ما قبل نوآبادیاتی عہد میں زبانِ حکمرانی کی تشکیل، جان گل کرسٹ کا اہم لسانی منصوبہ

جان گل کرسٹ (۱۸۳۱-۱۷۵۹) کو اردو زبان اور ادب کی ترویج اور اشاعتی منصوبوں کی وجہ سے اردو تاریخ میں اہم مقام حاصل ہے جس کی اہمیت تا دیر رہے گی۔ اردو لسانیات، تقابلی لسانیات اور ہندوستانیات (Indology) کے شعبوں میں ان کی گراں قدر خدمات پر اردو طبقے نے محض معمولی اور تعارفی نوعیت کے کام سے ان کی لسانی و ادبی جہات سامنے لانے کی کوششیں کی ہیں جو اپنی جگہ اہم ہیں۔ اٹھارھویں صدی میں گو فارسی زبان سرکار اور اشرافیہ کی وجہ سے کلاسیکی حیثیت برقرار رکھے ہوئے تھی لیکن اردو (ہندوستانی) زبان ورنیکلر (vernacular) ہوتے ہوئے بھی تیزی سے فارسی کی جگہ معتبر زبان بننے جاری تھی۔ اردو طبقہ اپنے طور اس زبان کو اصلاحِ زبان کا نام دے کر عوامی لب و لہجے سے دور کرنے کی اپنی کوشش میں نکلن تھا لیکن علاقائی لب و لہجے اور محاورے نے اس زبان کی ترقی کی رفتار کو تیز کر دیا تھا۔ اس منظر نامے میں گل کرسٹ ہندوستان آئے (۱۷۸۲ء)۔ اردو زبان کی افادیت، اس میں چھپے امکانات کو دریافت کرنے کے بعد اس کو کلاسیکی زبانوں کے

ہم پلہ بنانے کے لیے اپنے لسانی منصوبے کا آغاز کیا جس پر چل کر اردو اس مستند مقام تک پہنچی جہاں اس کو انگریزوں نے سرکاری زبان کا درجہ دیا۔

جان گل کرسٹ کے ہندوستان آنے کے (۱۷۸۲ء) فوراً بعد طب کے شعبے کو چھوڑ کر مقامی زبانوں، بالخصوص اردو زبان کی تحصیل کی طرف ان کی عملی کاوش ان کے ابتدائی دور کا ایک بڑا کارنامہ سمجھی جاسکتی ہے۔ ایک نووارد غیر ملکی نوجوان کے لیے کیرئیر کے ابتدائی برسوں میں طب جیسے اہم شعبے کو نظر انداز کر کے غیر ملکی زبانوں کی تعلیم حاصل کرنے کی طرف یوں متوجہ ہونا ان کی لسانی خدمات کے سلسلے کا پہلا سنگ میل ہے۔ جس کے بعد انھوں نے اردو زبان کی مختلف جہات میں قابل قدر اور غیر معمولی لسانی اہمیت کا حامل اقدامات کیے۔ جان گل کرسٹ کی نگاہ دور رس نے اس عہد میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے بڑھتے ہوئے جارحانہ اقدامات کو بھانپ لیا تھا کہ کمپنی کا مطمح نظر بہت جلد تجارت سے ہٹ کر ہندوستان کی حکمرانی میں تبدیل ہوگا۔ اس مقصد کے لیے کمپنی اور اس کے مقامی مقتدر افسروں کو مقامی آبادی پر حکمرانی کرنے اور ان کو سمجھنے اور اپنا نقطہ نظر واضح کرنے کے لیے بہت جلد کسی ایسی زبان کی ضرورت پیش آنے والی ہے جو پورے ملک میں بولی اور سمجھی جاسکتی ہو۔ چنانچہ اس دور میں ہندوستانی زبان (موجودہ اردو) ملک میں رابطے کی عام زبان ہونے کے باعث ان کی نظر انتخاب میں آئی۔ ہندوستانی زبان کی تحصیل کا مقصد گل کرسٹ نے اپنی کتاب 'Appendix' میں افشا کیا۔ گل کرسٹ لکھتے ہیں:

I instantly foresaw that my residence, in any capacity, would prove as unpleasant to myself, as unprofitable to my employers, until I acquired an adequate knowledge of the current language of the country, in which I was now to sojourn. I therefore sat resolutely down to acquire what was then termed as the Moors. During the march with the bengal Troops under the command of Col. Charles Morgan

from Surat to Fatehgarh, I had innumerable instances in every town and village, we visited of the universal currency of Language, I had been learning"(1)

گل کرست کے ان جملوں پر غور کیا جائے تو دو زاویے واضح ہو کر سامنے آتے ہیں۔ ایک یہ کہ ان کا قیام ہندوستان یہاں کی زبان جاننے بغیر ان کے لیے بے اطمینانی کا سبب رہے گا۔ دوسرا یہ کہ ان کے فوجی، افسروں، انگریزی مقتدر اشرافیہ اور ان کے دوستوں کے لیے بھی مسائل بن رہے گا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ اگر بنگال پر کمپنی نے حکومت کامیاب بنائی ہے تو اس کے لیے یہاں کے مقامی باشندوں کی زبان سے دوری نہ فرحت بخش رہے گی نہ سودمند۔ یہ پیرا گراف ایک فرد کی سوچ، ایک نوآبادیات کار کی سوچ کا زاویہ پیش کرنے کے لیے کافی ہے۔ دیکھا جاسکتا ہے کہ کس طرح بنیادی سطح پر فرد کے ہاں مقامی زبان سیکھنے کے پیچھے محض زبان سیکھنے کا جذبہ نہیں بلکہ ایک استعماری سوچ کے تحت مقامی زبان کی تحصیل کی طرف متوجہ ہونے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچا جا رہا تھا۔ یہ تو تھی ایک فرد کی سوچ لیکن ایک فرد کی سوچ کے متوازی کمپنی کے حکمران افسروں کی حریص سوچیں اسی طرح کے منصوبے کی طرف متوجہ ہو رہی تھیں۔

۱۷۸۵ء تک ایسٹ انڈیا کمپنی کے کرائے داروں کا منصوبہ تجارت سے حکمرانی میں تبدیل نہیں ہوا تھا۔ کمپنی کے ڈائریکٹران ہندوستان میں موجود گورنر جنرل اور دیگر افسران کو ہدایت کر رہے تھے کہ وہ ہندوستان کے اندرونی سیاسی معاملات میں دخل اندازی نہ کریں اور اپنا دھیان صرف اور صرف تجارتی مفادات اور ان سے حاصل کیے جانے والے زیادہ سے زیادہ منافع پر رکھیں، لیکن یہ بات اہم ہے کہ اس عہد کے سیاسی حالات کی دگرگوں کیفیت نے مغل حکمرانوں کی تاہلی کاراز انگریزوں کے سامنے کھول کر رکھ دیا تھا۔ مغل بادشاہ شاہ عالم ثانی کو نظام تادرو میلہ گرم سلاخیاں پھیر کر اندھا کر چکا تھا۔ ملک پر تاج بادشاہ کی موجودگی نے کمپنی کے افسران کے دل میں حکمرانی اور قبضے کا بیج بو دیا جو جلد ہی درخت بن گیا۔

جہاں چہ ۱۷۸۶ء میں ایک قانون پاس ہونے سے کمپنی کا نقطہ نظر تجارت سے ہٹ کر ہندوستان کی حکمرانی کے میدان میں تبدیل ہو گیا۔ ڈاکٹر سمیع اللہ کے مطابق:

(آخر کار) ۱۷۸۶ء میں ایک قانون پاس ہوا جس میں گورنر جنرل کو پہ سالانہ اعظم تسلیم کر لیا گیا... اس قانون کی رو سے ایسٹ انڈیا کمپنی صرف ایک تجارتی کمپنی ہی نہیں رہی بلکہ ہندوستان میں ایک سیاسی قوت بن گئی۔ اب اسے ہندوستان کے سیاسی معاملات میں این و آں کرنے کا قانونی اختیار بھی حاصل ہو گیا۔ (۲)

۱۷۸۶ء میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈائریکٹروں کو جس قانون کے پاس کرنے کا خیال آیا، اس حکمرانی کا تصور گل کرسٹ پہلے ہی کر چکے تھے۔ انھوں نے کمپنی کے استعماری مقاصد کو بھانپ کر یہ اندازہ کر لیا تھا کہ ہندوستانی مقامی حکمران نااہل ہیں۔ لوگوں میں بھی ان حکمرانوں سے بے دلی پائی جاتی ہے اور یہ کہ سماجی درجہ بندی سے لے کر جاگیردارانہ نظام کے شکنجے میں جکڑے ہوئے افراد کے دلوں سے اشرافیہ اور حکمرانوں سے بے دلی بڑھ رہی ہے۔ جہاں چہ انھوں نے ہندوستان کی حکمرانی پر بہت جلد انگریزوں کا مستحکم ہوتا قبضہ جانچ لیا تھا۔ اس دور میں یورپ تیزی سے وسائل سے مالا مال ممالک کو نوآبادیاتی نظام کے شکنجے میں کس رہا تھا، بالآخر ہندوستان کو بھی ایک نوآبادی بنانے کی طرف انگریزوں کا رجحان ہوا۔ گل کرسٹ نے حکمرانی کے مقصد کی بنیادی ضرورت زبان کو خیال کیا۔ وہ اس حقیقت کو سمجھتے تھے کہ انگریز حکمران مقامی کلچر پر حملہ کر کے اس کو تباہ و برباد تو کر سکتا ہے، اس کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ ملک بھر میں سرکاری زبان فارسی اشرافیہ کی زبان اور ادبی زبان کے طور پر موجود تھی لیکن مقامی زبان اردو تیزی سے ہر میدان میں اس زبان کی اہمیت کم کر کے اپنی جگہ مستحکم کرتی جا رہی تھی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اردو زبان عوامی بول چال کے ساتھ ساتھ اٹھارویں صدی میں ادبی زبان کے ممتاز درجے کو پا چکی تھی۔ گل کرسٹ نے اس ادراک میں دیر نہیں لگائی کہ انگریز اپنی حکمرانی مستحکم کرنے کے بعد فارسی زبان کو مغل عہد کے یادگار ہونے کی وجہ سے بھی سرپرستی نہ کریں گے اور اس کی جگہ ان کو کسی اور ایسی زبان کی ضرورت

پڑے گی جو سرکار دربار کا کام بھی بہ خوبی انجام دے سکے اور عوام کا حکمرانوں سے رشتہ بہن ممکن بنا سکے۔ چنانچہ اردو زبان (ہندوستانی) گل کرسٹ کو وہ زبان لگی جو اس مقصد کے لیے بروئے کار لائی جاسکتی تھی۔ پس اس زبان کی تحصیل، اس میں لسانیاتی کام کی طرف متوجہ ہونا، اس کی قواعد و لغت مرتب کرنا گل کرسٹ کو اہم کام نظر آیا اور بلاشبہ وقت نے ان کی دوراندیشی اور اس کام کی اہمیت کو ثابت کر کے رکھ دیا کہ یہ کام طب کے کام سے کہیں زیادہ اہم تھا۔ گل کرسٹ کو اپنے منصوبے کی اہمیت اور افادیت پر اتنا بھروسہ تھا کہ وہ اپنے کام کی بدولت مقتدر طبقے کی توجہ اس زبان کی مذکورہ اہمیت کی طرف دلانے میں کامیاب رہے۔ ان کے منصوبے کی اہمیت پر عتیق صدیقی لکھتے ہیں:

ہندوستان آتے ہی اس کے ذہن رسا نے یہ اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ ہندوستان کا بوزھا جا گیردارانہ نظام، اس کے وطن کے نوخیز تجارتی سامراج کے مقابلے میں تک نہ سکے گا۔۔۔ اسے اپنے اس خیال پر بھی پورا بھروسہ تھا کہ حکمران طبقے کے تجارتی و انتظامی مصالح ان کو ہندوستانی زبان کے سیکھنے پر جلد ہی مجبور کر دیں گے، جس کے موثر ذرائع اس وقت کلیتاً ناپید تھے۔ (۳)

گل کرسٹ نے اس مقصد کی لیے ”ہندوستانی فلا لوجی“ (Hindoostanee Philology) کا منصوبہ اختراع کیا۔ یہ منصوبہ اردو زبان کی قواعد، لغات (انگریزی ہندوستانی، ہندوستانی انگریزی) اور ضمیمے پر مشتمل تھا جس کے تحت ۱۷۸۶ء سے ۱۷۹۸ء تک چار کتابیں انگریزی زبان میں تالیف کیں۔ منصوبے کی غرض و غایت یہی تھی کہ کمپنی کی لسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جتنی جلدی ممکن ہو سکے یہ مواد اکٹھا کر کے کتابی شکل میں مرتب کر دیا جائے۔ اس منصوبے میں گل کرسٹ کو کٹھن راہوں کے سفر کرنا پڑے۔ ہندوستانی انگریزی لغت مرتب نہ ہو سکی لیکن اس سلسلے کی تین کتب، انگریزی ہندوستانی لغت، ہندوستانی گریمر اور اپینڈکس (Appendix) کی اشاعت نے ان کے اشاعتی منصوبے کی صورت میں کمپنی کے حل و عقد کو یہ مضبوط بنیاد فراہم کر دی تھی کہ وہ اس نوزائیدہ زبان پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے حکمرانی کی زبان کے طور پر منتخب کریں اور انگریز افسروں اور دیگر انتظامی امور

سے جڑے افراد کو اردو زبان کی تحصیل کی طرف راغب کریں اور یہ کام عملی صورت میں ممکن بھی ہوا۔ اس زبان کی اہمیت اور گل کرست کا اس زبان میں اہتمام، دیگر لسانیاتی (Wellesley) نے اسم منصوبے کا عملی تجربہ کرنے کے لیے گل کرست کو ۱۹۹۷ء میں بمبئی پٹانے پر ایک ”سمینری“ شروع کرنے کی اجازت دی۔ ان کی حوصلہ افزائی سے ”اری ائیل سمینری (Oriental Seminary) کا قیام (۱۸۹۹ء) گل کرست کی کوششوں کی ایک بہت بڑی فتح تھی جو عملی شکل میں سامنے آئی۔ اس سمینری کو ”گل کرست کا مدرسہ“ بھی کہا جاتا تھا۔ اس پلیٹ فارم کی کامیابی سے ہی دراصل فورٹ ولیم کالج کے منصوبے کا خیال عملی طور پر ممکن ہو سکا۔

کمپنی کے ملازمین کو فارسی زبان سیکھنا ضروری تھا، لیکن یہ زبان سیکھنے میں چند دشواریاں موجود تھیں جن کی وجہ سے ملازمین فارسی زبان کی تحصیل میں کامل کامیابی سے ہم کنار نہ ہوتے۔ گل کرست نے ان مسائل کے حل کے لیے یہ تجویز پیش کی تھی کہ مقامی منشیوں سے کمپنی ملازمین کے فارسی سیکھنے کے مرحلے کو سہل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو پہلے مقامی زبان (اردو) سکھائی جائے۔ اس زبان کو سیکھنے کے بعد ملازمین کے لیے فارسی زبان میں کامیابی حاصل کرنا زیادہ سہل ہو جائے گا۔ ان کی یہ تجویز ۱۸۹۸ء سے قبل کی ہے جس کو لارڈ ولزلی نے قبول کرتے ہوئے ”مدرسہ شرقیہ“ بنانے کی منظوری دی تھی۔ حقیقی صدیقی کے مطابق:

[ولزلی لکھتے ہیں] مسٹر گل کرست کی پیش کش کو قبول کر لینا ہی مناسب ہوگا۔

کیوں کہ دیسی زبان کی تعلیم کو فروغ دینے میں یہ تجویز مدد ثابت ہوگی۔ میری رائے ہے کہ اس کو منظور کر لیا جائے اور آئندہ جنوری سے اس پر عملدرآمد شروع ہو جائے۔ نکلنے میں جو نووارد راسخ اس وقت موجود ہیں ان کو ایک سال تک گل کرست سے درس لینے کی ہدایت کی جائے۔^(۴)

لارڈ ولزلی کی یہ منظوری گل کرست کے اردو زبان سے نفاذ کے عمل پہلو کی طرف ایک بڑا قدم تھا۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس مدرسے کا قیام دراصل فورٹ ولیم کالج کے منصوبے کا آغاز

تھا۔ اردو وزلی انہی اقدامات کے باعث مشرقی علوم و فنون کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ وزلی نے ایک مشرقی کالج (فورٹ ولیم کالج) کے قیام کا منصوبہ گل کرسٹ سے متاثر ہو کر مستحکم کر لیا تھا۔ ان کا یہ منصوبہ کسی طور پر بھی مشرقی علوم کی بڑی یونیورسٹی سے کم نہ تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ کالج کا برقرار رہنا ہی آگے چل کر کمپنی کے تاجر ذہنیت کے ڈائریکٹران نے مشکل بنا دیا تھا۔ اس سلسلے میں اردو زبان کے موجود روپ سروپ، اہمیت، اس کے بارے میں ملکی و غیر ملکی افراد کی آرا پر گل کرسٹ نے اپنا زاویہء نظر واضح کیا۔ اردو زبان کی اہمیت راسخ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اس کے بارے میں غیر ملکی افراد کی غلط فہمیاں دور کی جائیں۔ عام طور پر اس عہد میں اس زبان کو "Moors" زبان کے نام سے پہلے کے مستشرقین نے موسوم کیا تھا۔ اس نام سے ایک مفہوم تو یہ فرض کر لیا گیا تھا کہ یہ صرف مسلمانوں کی بولی جانے والی زبان ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ ایک غیر ترقی یافتہ، غیر مہذب، گلیوں بازاروں کی دیہاتی زبان ہے جس کو اشرافیہ کے ہاں کوئی علاقہ نہیں۔ Moors نام کی اس غلط تشریح سے پیدا ہونے والے مفہوم کی وجہ سے گل کرسٹ سے قبل جارج ہیڈلے (George Hadley) اپنی اردو قواعد میں ناپسندیدگی کا اظہار کر چکے تھے کہ یہ نام اردو زبان پر صادق نہیں آتا۔ جان گل کرسٹ نے اعلانیہ احتجاج کی صدا بلند کی اور اپنی کتب کے سرورق پر واضح انداز سے Moors نام رکھنے اور پکارے جانے پر ناپسندیدگی کا اظہار درج کیا۔ ان کی کتب کے سرورق پر جہاں جہاں مووس (Moors) نام لکھا ہے وہاں پر واضح انداز سے اس پر Improperly 'Called Moors Language' درج ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان کو اس بات سے شدید چڑتھی کہ اس کے پیش رو محض غلط فہمی کی بنا پر اس مہذب زبان کا غیر مہذب نام عام کر گئے تھے اور یہ نام ٹھیک نہیں تھا۔

ہندوستانی زبان کیا ہے۔ اس کو واضح کرنے کے لیے جو حد بندی اور معلومات گل کرسٹ نے دی ہیں، اس سے قبل نہ دی گئی تھیں سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ گل کرسٹ ہندوستانی زبان کسے کہتے ہیں۔ (اس سلسلے میں ان کی کتاب "Oriental Linguist" کے تعارفی باب میں دی گئی تفصیل سے بہ خوبی استفادہ کیا جاسکتا ہے)۔ اس

تفصیل کی رو سے یہ پتا چلتا ہے کہ گل کرست کے نزدیک ہندوستانی زبان ہندوستان بھر کے ہندوؤں مسلمانوں اور پورے ملک کی مشہور زبان ہے۔ مسلم حملہ آوروں اور حکمرانوں کی ہندوستان آمد سے قبل یہ زبان ہندوی/ہندی کہلاتی تھی۔ جب مسلم دور حکومت ہندوستان میں شروع ہوا تو ان کی عرب و ایران و افغانستان سے آمد اور ان کی اپنی زبانوں عربی، فارسی اور ترکی کے الفاظ کی مقامی ہندوی زبان میں آمیزش سے اس ہندوی کا روپ بدلتا چلا گیا جو بعد میں وہ نہ رہا جو ہندوی کی شکل میں ہندوستان میں پہلے سے موجود تھا۔ مزید یہ کہ امیر تیمور کے حملوں کے دور میں یہ زبان ہندوستانی کی شکل اختیار کرتی ہے۔ یوں فارسی عربی الفاظ، تلفظ اور محاورے کی آمیزش سے یہ زبان ہندوستانی زبان بن گئی۔ انھوں نے ہندوستانی زبان کی تشکیل اور مسلم حکمرانوں کی زبانوں کے اشتراک و نفوذ کو ایک دل چسپ مثال سے واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ گل کرست لکھتے ہیں:

Hinduwee, I have treated as the exclusive property of Hindoos alone; and have therefore constantly applied it to the old language of India, which prevailed before the Moosulman invasion; [now Hindoostanee is] composed of Persian and Arabic in which the two last may be considered in the same relation, that Latin and French bear to English: while we may justly treat the Hinduwee of the modern speech of Hindoostanee, as the Saxon of the former thus:-

Saxon LATIN French = English,

Hinduwee Arabic Persian = Hindoostanee.⁽⁵⁾

اس پیرا گراف کی مدد سے ایک نتیجہ یہ بھی اخذ کیا جاسکتا ہے کہ اردو زبان کو یورپی کھیلے اور فارمولے کی مدد سے سمجھا جا رہا تھا۔ گل کرست نے گو اردو زبان کی قواعد مرتب کرتے ہوئے یہ نقطہ نظر اختیار کیا تھا کہ ان سے قبل کے قواعد نويس اردو زبان کے قواعدی ماڈل کو

اطینی طرز کے ماڈل کے تابع رکھ کر زبان کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہے جس کی وجہ سے قواعد سب میں خامیاں در آئیں اور یہ کہ اس زبان کو اس کے اپنے نظام سے سمجھا جانے چاہیے نہ لیکن مذکورہ اقتباس کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ گل کرسٹ نے بھی اردو زبان کی تشکیل میں عربی قاری کے کردار کی مثال دینے کے لیے انگریزی زبان کی تشکیل میں شامل فرنی اٹلین وغیرہ کی مثال سے سمجھانے کی کوشش کی ہے یعنی گل کرسٹ بھی اردو زبان کو یورپی ماڈل کے قائل سے ہی سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک اہم کام اس ضمن میں انھوں نے یہ کیا کہ اردو زبان کا ایک نام متعین کیا جسے آئندہ چل کر ہندوستانی زبان کہا جانے لگا۔ گل کرسٹ نے ہندوستان کی وہ مختلف بولیاں جنھیں گریerson (Grierson) نے اپنے لسانیاتی جائزہ ہند میں ہندوی آریائی کی مرکزی بولیوں کا نام دیا تھا اور جو ہمالہ کی راہی سے لے کر کماری کے ساحل تک اور بمبئی سے لے کر کلکتے تک مختلف شکلوں میں بولی اور سمجھی جاتی تھیں، ان کو ترقی دے کر گل کرسٹ نے زبان کا درجہ دے دیا اور ہندوستانی اس کا نام رکھا۔ اور پھر اس بعد ہندوستانی زبان کا نیا نثری ادب پیدا کیا۔ گل کرسٹ کا یہ ایسا کارنامہ ہے جس کے سارے مستشرقین کے کام بے حقیقت ہیں۔^(۶)

گل کرسٹ کی مساعی کی بدولت اردو زبان گلی کوچوں کی عوامی بول چال کی سطح پر ترقی کر کے دفتری، رسمی، ادبی، سفارتی زبان بن گئی اور مقامی ہندوستانی بولیوں کو زبان کے درجے پر پہنچانا گل کرسٹ کا ایسا اعزاز ہے جو ان کو تواریخ زبان و ادب میں ہمیشہ سرخوردگی کا۔ جان گل کرسٹ کی پیہم کوششوں سے ہی بالآخر ایسٹ انڈیا کمپنی کو گل کرسٹ کی اس رائے پر قائل ہونا پڑا کہ فارسی زبان کی بجائے اردو زبان کو سرکاری زبان کا درجہ دیا جائے۔ مولوی سید محمد لکھتے ہیں:

ڈاکٹر گل کرسٹ نے ہندوستان کی مختلف زبانوں پر ناقدانہ نظر ڈال کر ارباب مقتدر کو مطلع کیا کہ اب فارسی ہندوستان کے باشندوں کی زبان نہیں رہی... جو علاقے کمپنی کے تصرف میں ہیں ان میں فارسی کو دفتر زبان کی حیثیت سے برقرار رکھنے کی چنداں ضرورت نہیں۔ دیگر ملکی السنہ میں صرف اردو یا ہندوستانی

کا دائرہ عمل نہایت وسیع ہے اور ضرورت ہے کہ اس عام بول چال کی زبان کی تحصیل کی جائے ابتدا ان کی اس معقول تحریک پر جیسی چاہیے توجہ نہیں کی گئی مگر بعد ازاں یورپی ماہر الہ نے متفقہ طور پر ان کی رائے قبول کر لی۔ ۱۸۳۲ء میں اردو سرکاری زبان قرار پائی۔ (۷)

گل کرسٹ نے اردو کے روزمرہ کے استعمال کو بہ طور خاص اہم سمجھا۔ روزمرہ، محاورہ، عوامی بول چال اور مشاہیر و کلاسیکی شعراء کا کلام ان کو اردو زبان کے متنوع استعمالات سمجھانے میں سودمند ثابت ہوا۔ سر ولیم جونز (Sir William Jones) نے ہندوستان آ کر یہ نقطہ نظر مستشرقین کے لیے پیش کیا تھا کہ اگر ہندوستان کو سمجھنا ہے تو اس کے کلاسیکی متن کو سمجھو۔ ولیم جونز نے سنسکرت اور فارسی کے متون کے مطالعہ۔ ہندوستان اور ہندوستانی فرد کا خاکہ بنا کر اس کو سمجھا۔ گل کرسٹ نے ولیم جونز کے اس نقطہ نظر میں اپنا نقطہ نظر شامل کیا کہ اگر صرف کلاسیکی متون سے مقامی فرد کا خاکہ بنایا گیا تو وہ اس قدر جامع اس لیے بھی نہ ہوگا کہ عموماً ادب اشرافیہ کے ذوق و معاشرت کا ایک تصور واضح کر دے گا لیکن زبان کا وہ بنا گزرتا روپ اور مزاج جس کا براہ راست تعلق عوام سے ہے اس کا تصور واضح نہ ہو سکے گا۔ چنانچہ گل کرسٹ نے کلاسیکی متون کے ساتھ ہندوستانی عوامی معاشرت، زبان، جارگن، موز، بگزالٹ لہجہ، Vulgar روپی، نیز مختلف رائج روپ مطالعہ کرنے کے بعد ہندوستان اور ہندوستانی فرد کا وہ روپ بنا کر پیش کیا جو اپنی حقیقت کا واقعی ہندوستان کا نمائندہ فرد تھا۔ یہاں جان گل کرسٹ ولیم جونز سے یوں بھی زیادہ واضح اور کامیاب رہے کہ ولیم جونز کا مخاطب اشرافیہ کا پڑھا لکھا طبقہ تھا جس کی زبان اور لب و لہجہ آراستہ و پیراستہ تھا جب کہ جان گل کرسٹ نے ان پڑھ، غیر ترقی یافتہ ہندوستانی فرد کو مطالعہ میں شامل کر کے اس عہد کی مستشرقین کی روایت میں اضافہ کیے۔

گل کرسٹ نے اس دور میں اپنے قلیل عرصے کے مشاہدے سے یہ ادراک کرنے میں دیر نہ لگائی کہ ہندوستان کو سمجھنا ورنیکل زبانوں کی مدد سے آسان ہوگا جو تمام افراد کے مابین رابطے کا ذریعہ ہو۔ ہندوستانی زبان اس دور میں صرف عوامی بول چال اور ملک بھر میں

لنگوائزیکا کے طور پر ہی مستعمل نہ تھی بلکہ اشرافیہ اور سرکار دربار تک بھی عوامی رابطے کا بہتر ذریعہ بن چکی تھی چنانچہ جونز کے کلاسیکی زبانوں والے خیال کی نسبت گل کرسٹ کا ورنیکلر زبان کی مدد سے عوام تک رسائی کا تصور کامیابی سے زیادہ ہمکنار ہوا۔ مستشرقین اور کمپنی کے حکمران مقتدرہ کو اس بات کی سمجھ آ چکی تھی کہ ہندوستانیات (Indology) کسی اور عامل کا نہیں بلکہ صرف زبان کا نام ہے اور اگر اس عوامی زبان پر قدرت حاصل کر لی جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہندوستان ہاتھ میں آ گیا ہے۔ ولیم جونز کے نقطہ نظر کی عملی صورت تحریری کلاسیکی متن کی صورت میں موجود تھی جب کہ گل کرسٹ کا ہندوستانی فرد کتابی متن سے جدا ایک الگ عملی چائی تھا جس کا مطالعہ زیادہ ضروری تھا۔ اس نے ہندوستانی زبان کو جارگن، اور درباری زبان کے روپ کے طور پر پیش کیا۔ جارگن اس زبان کا روپ تھا جو عوامی بول چال کی زبان تھی اور جسے 'مورس' کے (Improper) نام سے مشہور کر دیا تھا جب کہ درباری زبان اردو زبان کا وہ روپ تھا جو سلجھی و شستہ زبان کے طور پر فارسی کی جگہ اشرافیہ اور درباری طبقے کے لیے بول چال کے طور پر رائج ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر ناصر عباس نیر ولیم جونز اور جان گل کرسٹ کے لسانی تصور کا تقابل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ولیم جونز اور گل کرسٹ ہندوستان کا لسانی تصور کرنے میں متفق تھے۔ دونوں نو آبادیاتی صورت حال میں زبان کے نہایت اہم کردار کا پختہ یقین رکھتے تھے اور اس کردار کے خط و خال اور اہمیت واضح کرنے میں بنیاد گزار بننے کے لیے سرگرم اور کامیاب رہے۔۔۔ ولیم جونز کے لیے ہندوستانی "کلاسیکی زبان" اور گل کرسٹ کے لیے یہ "ورنیکلر زبان" تھا۔ دل چسپ بات یہ ہے کہ ہندوستان کے یہ دونوں لسانی تصورات ۱۷۸۰ء کی دہائی میں وضع ہو رہے تھے۔۔۔ (مگر) حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کا وہ لسانی تصور اس کی کلاسیکی اور ورنیکلر زبانوں سے ہی مکمل ہوتا تھا جسے برطانوی ذہن نے نوآبادیاتی ثقافتی منصوبے کے نہایت اہم حصے کے طور پر قائم کیا تھا۔ اس اعتبار سے ولیم جونز اور گل کرسٹ ایک ہی ثقافتی پراجیکٹ کی تکمیل کے لیے دو یکساں اہمیت کے

مائل محاذوں پر سرگرم تھے۔ (۸)

گل کرست نے اردو زبان کو تین درجوں میں تقسیم کیا۔ پہلا درجہ زبان کا شستہ اور پرکلف روپ تھا جو درباری اسلوب تو ہو سکتا تھا لیکن عوامی نہیں۔ اس روپ کو اختیار کرنا انگریزوں کے لیے فائدہ مند نہ تھا۔ اس درجے کو گل کرست نے عدالتی زبان کے طور پر تیار اور تجویز کیا۔ اس کے لیے مرزا رفیع سودا کی غزلیں بہ طور نمونہ اپنی کتب میں درج کیں۔ دوسرا نمونہ عوامی زبان تھی جس کی مثال کے لیے انھوں نے مسکین کے مرثیوں میں برقی گئی عام فہم زبان کے اسلوب کو سامنے رکھا۔ اس زبان کا تیسرا روپ وہ روپ تھا جس میں مقامی غیر مستند محاورہ اور لب و لہجہ غالب تھا۔ اس کو انھوں نے vulgar زبان سے ظاہر کیا تھا۔ یہ زبان ہندی زبان کہلاتی تھی۔ برنارڈ ایس کوہن نے اپنی ایک کتاب Colonialism and its forms of knowledge میں جو ۱۹۹۶ء میں پرنسٹن یونیورسٹی سے شائع ہوئی، مستشرقین کے مختلف ہندوستانی زبانوں کے لیے کام اور ان کے مقاصد پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ اس میں اس نے سنسکرت، بنگالی، فارسی، عربی زبان کی اہمیت اور ان پر مرتب کیے گئے لغات و قواعد پر روشنی ڈالنے کے بعد اردو زبان پر بھی اپنا خاص نقطہ نظر پیش کیا ہے جس کو Hindustani "Language of command" کے طور پر سمجھا جاسکتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ گل کرست ہندوستانی زبان کے متون کی تیاری اور اس کی اہمیت کو ثابت کر کے دراصل ایک ایسی زبان کی تشکیل کا منصوبہ مکمل کر رہا تھا جسے مستقبل کے لیے حکمرانوں کی (سرکاری) زبان کی اتھارٹی بننا تھا۔ اس نظریے کو وہ مذکورہ کتاب کے باب نمبر ۲ میں بیان کرتا ہے جس کا عنوان ہے "Command of Language and Language of command"۔ کوہن کا خیال ہے کہ ہندوستانی زبان کو گل کرست اپنی شبانہ روز کی کاوشوں سے "Command of Language" کی اتھارٹی بنا چاہتے تھے جسے انگریزوں کی حکومت میں اہم مقام حاصل ہونے والا تھا۔

سترھویں اور اٹھارھویں صدی میں ہندوستان کے ساحلی علاقوں میں انگریزوں کو مراٹھی، فارسی اور مومس، زبانوں کی اہمیت کا ادراک ہوا تو ان کی طرف توجہ دی جانی ضروری

نیر کی مٹی۔ جو گل کرست کا اپنے پیش رو مستشرقین میں امتیاز یہ تھا کہ ان لوگوں نے ہندوستان زبان و محض جارمن، مورس، Vulgar زبان کے طور پر دیکھ کر اس توجہ سے اس کی توجہ و لغات پر اپنی توجہ نہ دی تھی، جب کہ گل کرست نے اسے ان ناموں کی بجائے ہندوستانی کا نام دے کر اس پر کام کیا تو اس زبان کی نئی اتھارٹی بنانے میں کام یاب ہو گئے۔ کوہن کے پیش کیے گئے تھیسز سے اخذ کیا جاسکتا ہے کہ گل کرست نے اردو زبان کی نہیں سمجھی دریافت کیں جن میں پہلی سطح وہ ہندوستانی زبان تھی جو عدالتی امور کی انجام دہی میں استعمال ہو رہی تھی جو مقامی کلاسیکی شعرا کی تخلیقات میں ملتی تھی اور اس پر فارسی کا غلبہ تھا، دہری سطح جسے گل کرست درمیانی "جینون" سطح سے تعبیر کرتے ہیں، جب کہ تیسری سطح عوامی بولے ہوئے لہجے کی حامل تھی جسے "Vulgar" ہندوی کہا جاسکتا تھا۔ یہ سطح ان سے پہلے کے مستشرقین کے پیش نظر ہی تھی جس کی وجہ سے وہ لوگ مغالطے کا شکار ہو کر ہندوستانی زبان نہایت و مکمل طور پر سمجھنے سے قاصر رہے۔ کوہن لکھتا ہے:

The court or persian style found in the elevated poems of Sauda, Vali, Mir Dard and other poets. This is the "pompours and pedantic language of literature and politics", wrote Gilchrist and it draws heavily on Arabic and Persian. The second level of Hindoostanee is what Gilchrist wanted to establish as the standard language, and it can be found in the elegy of "Miskeen, the satires of Sauda, and the translation of the articles of war. The third level of the vulgar is evidenced, Gilchrist wrote". Mr Forster's translation of the Regulations of Government, in the greatest part of Hindoostanee compositions written in the Nagree character, in the dialect of the lower order servants and Hindoos, as

مندرجہ بالا طویل اقتباس نہ صرف اردو زبان کے بارے میں دی جانے والی سمجھوتہ کی مدد سے اس زبان کی اہمیت کو سمجھنے میں معاونت کرتا ہے بلکہ اس کی مدد سے گل کرست کی ذات پر نقادوں کے کیے جانے والے ان اعتراضات کا بھی جواب دیتا ہے جن کا ذکر اس بات میں کیا گیا ہے، کہ گل کرست نے ایک سازش کے تحت ہندوستانی اردو اور ہندی کے ناموں سے ہندوستان کی اہم زبانوں کو دو شاخوں میں تقسیم کر کے نہ صرف لسانی وحدت کو نقصان پہنچایا تھا بلکہ اس کی وجہ سے ملکی وحدت بھی متاثر ہوئی تھی۔ حقیقت میں یہ نہیں ہے۔ گل کرست کا اردو زبان کی تین سطحوں پر اسالیب میں تقسیم کرنا دراصل نوآبادیاتی حکمرانی کے مقاصد کے تحت زبان کا انتخاب کرنا تھا نہ کہ زبانوں کو گھٹیا اور عمدہ درجوں میں تقسیم کر کے ہندوستانیوں کو فرقوں میں ڈالنا تھا جسے گل کرست کے نقاد سمجھنے سے قاصر رہے۔ گل کرست نے اپنی پہلی کتاب ”انگریزی ہندوستانی ڈکشنری“ اور دوسری بڑی کتاب ”ہندوستانی زبان کی قواعد“ میں زبان کو مذکورہ سطحیں نہ صرف دکھائی ہیں بلکہ قواعد و لغات میں مسکین کے مرعے اور سودا کی پر شکوہ زبان کے نمونے شعروں کی صورت میں شامل کیے گئے تھے۔ سودا و مسکین کی شاعری کو اس طور پر شامل کرنے سے گل کرست کا مدعا یہی تھا کہ کلاسیکی استاد شاعر سودا کی زبان اردو زبان کا خاص علمی روپ ہے جس کو حکمران سمجھیں سیکھیں ضرور لیکن یہ روپ خاص اشرافیہ کے زیر استعمال تو ہو سکتا ہے، عوام کے زیر استعمال نہیں۔ عوامی زبان وہی ہے جو مسکین کے مرعوں میں ملتی ہے جسے اہمیت دی جانی ضروری ہے۔ زبان کا یہ روپ کوہن کے ”Language of command“ کے ماڈل پر پورا اترتا ہے۔

مرزا سودا اور مسکین کی شعری مثالوں کو اپنے قواعد و لغت میں کثرت سے استعمال کرنے کی وجہ یہی تھی کہ زبان کی ان منتخب صورتوں سے اس کی کتابوں کے قاری بہ خوبی روشناس ہو جائیں۔ ذیل میں ان شعرا کی چند مثالیں درج کی جاتی ہیں۔ قواعد کے دوسرے باب میں جو Article کے مباحث سے متعلق ہے اس میں بھی مثالوں کے لیے سودا کے یہ اشعار کتاب کا حصہ ہیں:

جیون غنچ تو چمن میں بند قبا جو کھولے
پھر گل سے اے پیارے بلبل کھونہ بولے

آدے گا وہ چمن میں تڑکے ہی سے کشی کو
شبنم سے کہہ دے بلبل پیالے گلوں کے دھولے
باغ جہان میں آ کر کچھ ہم نے پھل نپایا
اک دل ملا کہ جس میں ہیں سیکڑوں ملولے

(ہندوستانی گریمر ص ۵)

اب کچھ اشعار قدیم املا کے مطابق، تاکہ قارئین کو اس دور کی املا سے کچھ واقفیت ہو سکے۔

اب خدا حافظ ہی سودا کا مجھی آتا ہی رحم
ایک تو بتا ہی دیوان تس پہ آتی ہے بہار
سالہا ہم نی نالہ شب گیر کیا
آہ ایک روز تیری دل میں نہ تاثیر کیا

مکل کرسٹ نے اپنی کتاب کے سرورق پہ سودا کے درج ذیل اشعار درج کر کے انھیں ہوں
خراج تسمین پیش کیا:

اب سامنے میرے جو کوئی پیرو جواں ہے
دھوئی نگرے یہ کہ مرے منہ میں زباں ہے
میں حضرت سودا کو سنا بولتے یارو
اللہ ہی اللہ کہ کیا نظم و بیاں ہے

ہندوستانی گریمر میں پیش کیے گئے مسکین کے مرعے کے چند اجزاء برائے مطالعہ تحریر کیے
جاتے ہیں (مسکین کے مرعے کی املا کو جدید املائی روپ میں تحریر کیا جا رہا ہے)

بانہ سے ہوئے بچوں سے یہ سن کر آہ و زاری
حادثہ لعین کی عورت بہتیرا رو پکاری

عورت کے سر میں پہلے شمشیر دس نے ماری
پھر اپنا مار ڈالا بیٹا کنوارا بالا

(ہندوستانی گریمر ص ۴۵)

جس دم فرات اوپر پہونچا بڑا وہ خونخوار
اپنے غلام کے ہاتھ دی اپنی نگلی مکوار
کہنے لگا کہ میں کیا چھوٹوں اوپر کروں وار
تو ان بچوں کا سرکاٹ اے فوجواں لالا

(ہندوستانی گریمر ص ۴۶)

حادث لعین جو چونکا یعنی یہ شور کیا ہے
ہمسایوں کے گھر میں کوئی چور کیا پڑا ہے
دیا جلا کے ڈھونڈا، کوئی اپنے گھر گھسا ہے
آخر بچوں کو پکڑا حجرے ستی نکالا

(ہندوستانی گریمر ص ۶۰)

وہ پانی بھرنے والی سن کر کے دکھ اونہوں کا
کہنے لگی تمہارے بابا کا نام کیا تھا
رو کر کہا بچوں نے مسلم تھا نام دس کا
کس کس محبتوں سے تھا ہم کو اوس نے پالا^(۱۰)

یہ اعتراض کہ گل کرست نے فورٹ ولیم کالج میں ”پریم ساگر“ نامی کتاب سے دیوناگری رسم الخط کی حوصلہ افزائی کی، اس مفروضے کو اس طور پر سمجھا جانا ضروری ہے کہ انہوں نے اردو زبان کا تیسرا روپ Vulgar / مورس / جارگن کی صورت میں محفوظ کر کے انگریزوں کو یہ بتانا ضروری سمجھا تھا کہ اس روپ کو اختیار کرنے میں خاص احتیاط کا مظاہرہ کریں۔ گل کرست زبان کا عمدہ روپ منتخب کر کے اسے حکمران اشرافیہ کے شایان شان بنانے میں کوشاں تھے جس سے بلا واسطہ اردو زبان کی خدمت ہو رہی تھی اور اس کا ایک خوب صورت روپ تیار

ہو رہا تھا جو آج تک موجود ہے۔ اس ضمن کی گل کر سٹ کی بہترین اسانی خدمت تاریخ ۱۸۷۰ء
 بنتی ہے جس کی اہمیت اپنی جگہ مسلمہ ہے۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے جو گل کر سٹ سے
 سرالزام کی صورت موجود ہے۔ عام طور پر اردو زبان و ادب کے ملا میں ایک طبقہ ایسا وجود
 ہے جو جان گل کر سٹ کی فورٹ ولیم کالج کے دور میں تصنیف و تالیف میں ایک بات سے ان
 سے خوش نہیں ہے۔ یہ بات یوں ہے کہ گل کر سٹ نے کسی شرارت یا سازش کے تحت کالج
 میں ادیبوں کے دو طبقے بنائے تھے جن سے اردو کے ساتھ ساتھ ہندی رسم الخط (ناگری) میں
 بھی کتب لکھوائیں۔ عام طور پر للوالال کوی کی کتاب ”پریم ساگر“ کے بارے میں خیال ہے
 کہ اس کتاب کی اشاعت سے فورٹ ولیم کالج میں ہندوستانی زبان دو دھاروں میں بٹ گئی
 تھی۔ ایک دھارا اردو بن گیا جب کہ دوسرا ہندی کی صورت میں الگ ہو گیا تھا۔ گل کر سٹ کا
 اس ضمن میں کردار یہ تھا کہ انھوں نے للوالال کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے زبان کے دو
 ٹکڑے کرائے جن سے قومی وحدت دو ٹکڑے بن گئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ للوالال کوی نے
 پریم ساگر نامی کتاب میں بھگوت گیتا کے ایک حصے کا دیوناگری رسم الخط میں ترجمہ کیا تھا اور یہ
 کتاب کالج کے اشاعتی منصوبوں کا حصہ تھی لیکن یہ الزام گل کر سٹ کے سر لگانا یوں ٹھیک نہیں
 ہے کہ دیوناگری رسم الخط نیا نہیں تھا۔ گل کر سٹ کی آمد سے کئی سو سال قبل اس خط میں ہندی
 تحریریں ملتی ہیں جن کی موجودگی بتاتی ہے کہ یہ ہندی دیوناگری خط سے زبان کو دو فرقوں میں
 تقسیم کرنے میں ان کا کوئی منفی و سازشی منصوبہ نہ تھا۔ گل کر سٹ کے نقطہ نظر ملاحظہ ہو جو
 انھوں نے اپنی انگریزی ہندوستانی ڈکشنری کے دیباچے میں لکھا ہے۔ گیان چند جین گل
 کر سٹ کے جملوں کا ترجمہ پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”گل کر سٹ نے کہا ہے کہ ہندوستانی کے تین اسلوب میں پہلا جسے فارسی
 اسلوب کا اہم نمونہ کہہ سکتے ہیں اور جو سودا، میر، درد وغیرہ کے کلام میں یا پر
 ظلف ادبی یا سیاسی تحریروں میں ملتا ہے۔ دوسرا درمیانی اسلوب جو مسکین کے
 مرعے، سودا کی جھوٹات اور اچھے پڑھے لکھے مشیوں کی گفتگو میں ملتا ہے۔ تیسرا
 ہندی اسلوب جو ناگری میں لکھے مضامین میں اور چلی سطح کے ملازموں،

ہندوؤں اور کسانوں، فیہ کی کھنگو میں کھائی جاتا ہے۔ یعنی گل کرسٹ نے مسلمانوں کی تحریروں اور نگلی اردو کو دو اسالیب قرار دیا اور ہندی میں بھی تحریروں کو Vulgar اسلوب کہا ہے۔ (۱۱)

گل کرسٹ نے اپنے عہد سے لے کر بیسویں صدی تک نے قواعد و لغت نویسوں کو ہر طرف متاثر کیا ہے بلکہ اس میدان میں ان کو ایک سائنسی منہاج بھی عطا کی ہے جس کی مدد سے اردو قواعد اور لغت کی روایت مستحکم بنیادوں پر ارتقائی منازل طے کر رہی ہے۔ گل کرسٹ کی تمام لسانی کاوشوں کا مرکز و محور ”اردو زبان تھی“ جس میں کارہائے نمایاں انجام دیتے ہوئے انھوں نے متنوع اقسام کی کتب تحریر کیں۔ جان گل کرسٹ کی لسانی میدان میں بڑی کاوش یہ ہے کہ ان سے قبل اردو لسانیات کے میدان میں چند ایک کتب ہی موجود تھیں لیکن اس اکیلے اسکالر نے اردو لسانیات کو بیس سے زائد کتب کا سرمایہ دیا ہے جو ان کی عظمت کی دلیل ہے۔

گل کرسٹ کی اردو زبان و ادب کے میدان میں خدمات میں جائزہ لیتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ وہ واحد اسکالر تھا جس نے آکر اردو کو بہ طور ایک بڑی زبان کے پہچانا اور اس کے اندر موجود امکانات کا ادراک کیا۔ انھوں نے اس زبان کو مورس کہنا ناپسند کیا، جارگن کے طور پر اس کو ماننے میں تامل کیا، اس کو علاقائی یا قصبائی زبان بھی نہ سمجھا بلکہ اس کو رابطے کی زبان کے طور پر دیکھ کر ”ہندوستانی“ نام دینے کی سفارش کی اور یہ نام آئندہ اس زبان کے ساتھ جڑ گیا۔ ان کے بعد کے مستشرقین نے اردو زبان کے اس ”ہندوستانی“ نام کے تحت ہی اپنی کتب تحریر و تالیف کیں۔ اردو زبان کو یہ مقام و مرتبہ اس زبان کے ان باشندوں کو بھی دینے کا خیال نہ آیا تھا جن کی یہ زبان ماں بولی کہلاتی تھی۔ اس نے اس زبان کو سیکھنے کے لیے انوکھا طریقہ اختیار کیا جس سے ان سے پہلے کے مستشرقین محروم رہے۔ عوام میں گھل مل کر، ان جیسا طبع بنا کر ان میں رہ کر زبان کے استعمال کی ہر سطح کا مشاہدہ کرنا ایک بڑی لسانی خدمت ہے۔ جتنا کام اکیلے گل کرسٹ نے مشکل حالات میں کیا، یہ کام اگر اردو زبان کا حامل کوئی مقامی فرد یا دیسی ادیب انجام دیتا تو بھی بڑی بات ہوتی لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا

فرہ جو ہندوستان کا مقامی باشندہ بھی نہ تھا، پیشے کے اعتبار سے بھی زبان و ادب کا ہندو نژاد نہ تھا۔ یہ بات بڑی حیرانی میں مبتلا کر دیتی ہے کہ انھوں نے اکیلے یہ کام کیوں کر انجام دیا۔ یہ فیصلہ ایک اقباس میں گل کر سٹ کے ان جذبات کا نمونہ پیش کیا ہے جو وہ اردو زبان کے پس میں رکھتے تھے اور مقامی افراد کی اس زبان کو مناسب عزت نہ دیے جانے پر ناخوشی و غم سے ان کے خطوط کا اندازہ ہوگا۔ یہ جسے انھوں نے ”تقلیات“ کے اختتامیہ کے لیے لکھے اپنے تاثرات میں درج کیے تھے۔ گل کر سٹ لکھتے ہیں:

”جہاں تک ہندوستانی زبان کا تعلق ہے، میرے دعوے کے صحیح ہونے کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ جن لوگوں کو اپنے سرکاری منصب کے لحاظ سے اس عام زبان میں ماہر ہونا چاہیے تھا وہ سب الا ماشاء اللہ اس سے قطعاً ناواقف ہیں۔۔۔ میں پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایک مثنوی ایسا ہے جو قواعد کے اصولوں کے مطابق ہندوستانی زبان سکھانے کا اہل اور خواہش مند ہے تو ننانوے مثنوی ایسے ہیں جو ہمیں فارسی اور عربی پڑھانا چاہتے ہیں۔ جس زبان کو ہندوستان کی عام زبان کہنا چاہیے اس کے پھیلائے کے سلسلے میں بہت سی رکاوٹیں ہیں جو برابر بڑھتی جا رہی ہیں۔ ان رکاوٹوں کو دور کرنے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے میں نے یہ مجموعہ مرتب کیا ہے اور مجھے توقع ہے کہ یہ یہ کوشش [تقلیات] بار آور ثابت ہوگی۔“ (۱۲)

مختصر یہ کہ اردو زبان اور ادب کی تعمیر و ترقی کے ضمن میں گل کر سٹ کی عملی سہائی کی نہ صرف تاریخی حیثیت ہے بلکہ اردو زبان و ادب کی تاریخ کا نمایاں باب ہے۔ اردو زبان کی ترقی کی رفتار تیز کرنے میں جان گل کر سٹ کی کاوشوں کو فراموش نہیں کیا جاسکتا۔

حوالہ جات و حواشی:

1. Gilchrist, John, (quoted in) Colonialism and its forms of Knowledge
by Bernard S. Cohn, Princeton University Press, new jersey, 1994
P.34
سچ اللہ، ڈاکٹر، فورٹ ولیم کالج... ایک مطالعہ فیض آباد، نشاط آنسٹ پریس، لاہور،
۱۹۸۹ء، ص ۳
۲. شتی مدنی، گل کرسٹ اور اس کا عہد (طی گڑھ، انجمن ترقی اردو، (ہند) ۱۹۶۰ء) ص ۳۹
ایضاً ص ۱۱۱-۱۱۰
5. Gilchrist, John, The Oriental Linguist— Ferris Post Press
Calcutta, 1802, 2nd Edition , P.1
گل کرسٹ اور اس کا عہد، ص ۳۰-۲۹
سید محمد مولوی، ارباب نثر اردو (حیدر آباد دکن، مکتبہ ابراہیمیہ، طبع دوم، ۱۹۳۷ء) ص ۱۹
ہم عباسی، ماہ بعد نوآبادیات، اردو کے تناظر میں (کراچی، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس،
۲۰۱۳ء) ص ۲۳-۱۲۲
9. Cohn, Bernard S., Colonialism and its forms of knowledge. P.36
10. Gilchrist, John, A Grammar of the Hindoostanee Language
System of Hindoostanee Philology Chronicle Press Calcutta, 1796
کیاں چند جمن، ایک بھاشا، دو لکھاوت، دو ادب، (دہلی نمبر ۶، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس،

(انڈیا) ۲۰۰۵ء) ص ۱۶۶-۶۷

۱۲۔ گل کرسٹ، جان، مشمولہ نقلیات، از میر علی حسینی، ترتیب و حواشی پر دفیہر و تار عظیم (لاہور، مجلس

ترقی ادب، ۱۹۹۶ء، طبع دوم) ص ۳۶-۳۷

2.9

جان گل کرسٹ اور مولوی عبدالحق کے ہاں قواعدی مماثلتیں

اردو قواعد نویسی کے ضمن میں یہ امر اہمیت اور دل چسپی کا حامل ہے کہ اس کے بنیاد گزاروں میں کسی مشرقی ماہر زبان یا لسانیات کی بجائے غیر ملکی افراد اور مستشرقین کے نام زیادہ نمایاں ہیں۔ مختلف علاقوں میں مختلف ناموں یا شناختوں سے پہچانی والی موجودہ اردو زبان سترھویں صدی تک محض عوامی بول چال کی زبان سے زیادہ اہمیت اختیار نہ کر پائی تھی۔ طبقہ خواص، علم و ادب اور سرکاری و دربار کی زبان فارسی ہونے کی وجہ سے لسانی منظر نامے پر اردو کو کسی خاص مرتبے کی حامل زبان نہیں گردانا جاتا تھا۔ اٹھارھویں صدی کے طلوع سے البتہ یہ ملک بھر کی رابطے کی زبان (Lingua Franka) کے درجے سے ترقی کرتے کرتے شمالی ہند میں ریختہ گوئی کی زبان بنی۔ (علم و ادب) (محض شاعری) سے راستہ پاتے ہوئے یہ زبان اشرافیہ تک پہنچی اور معتبر حیثیت اختیار کر گئی۔ عوامی بول چال کی زبان ہونے اور ثنائی عوامی زبان (vernacular) ہونے کے باعث ہندوستانی ماہرین زبان کو اس زبان کی قواعد مرتب

کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی جو ایسٹ انڈیا کمپنیوں کی صورت میں یہاں موجود تھے۔ چنانچہ اردو کی پہلی قواعد ۱۹۶۸ء میں جون جو شوا کیٹلر (۱۷۱۸ء-۱۹۵۹ء) نے مرتب کی جو کہ جرمن سپیکنگ پولینڈ کا باشندہ تھا۔ کیٹلر نے تجارتی مقاصد کے لیے ضروری مواد کو ترتیب کر کے یہ پہلی قواعد Grammatica Indostanica کے عنوان سے معروف ہوئی۔ یہ لغت جرمن زبان میں مرتب ہوئی تھی جو بعد میں لاطینی اور پھر انگریزی میں ترجمہ ہوئی۔ اس قواعد کا اصل عنوان یہ ہے:

Instructie ofte Onderwijsinghe Der Hindoustaanse
en Persianse talen naven hare declinate
en conjugatie, als mede hollandse maat en gewigten
mitsgaders beduigdingh vergeleykinge, der
Hindoustanse med de eeniger moorse namen etc.
DOOR Joan Josua Ketelaar 1668.^(۱)

دوسری اردو قواعد بنجمن شلز (Benjamin Schultze) نے ہندوستان کے شہر سورت میں مرتب کی جو ۱۷۴۵ء میں جرمنی کے شہر ”ہالے“ سے Grammatica Indostanica کے عنوان سے شائع ہوئی۔^(۲) اس کے بعد جارج ہیڈلے کی گریمر خاص اہمیت اختیار کر گئی۔ ہیڈلے پہلا انگریز ماہر زبان تھا جس نے اردو زبان پر اہم قواعد بعنوان Grammatical Remarks on Indostan Language مرتب کی۔ یہ قواعد ۱۷۷۲ء میں لندن سے شائع ہوئی۔ یہ گریمر اردو قواعد نویسی کے میدان میں اس طور پر اہم ہے کہ جان گل کرسٹ کی اردو قواعد سے قبل یہ قواعد خاصی مشہور تھی اور اس کے کئی ایڈیشن شائع ہو چکے تھے۔^(۳) اس کے بعد اہم قواعد نویس جان گل کرسٹ کا ذکر آتا ہے جس کی قواعد نویسی پر تحقیق اس مقالے کی بنیادی موضوع ہے۔

مولوی عبدالحق نے اردو کے کلاسیکی سرمائے کی ترتیب و تدوین اور قواعد کے میدان میں کارہائے نمایاں سرانجام دیے جس کی بدولت اردو زبان و قواعد کی ذیل میں ان کے تحقیقی و تنقیدی کام کو بڑی وقعت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ان کی کتاب ”قواعد اردو“ ۱۹۱۴ء میں

مظہر مام پر آئی اور نہایت اہم قواعدی کتاب کے طور پر لسانی منظر نامے میں محفوظ ہو گئی۔ یہ سب ۱۹۳۱ء میں الناظر پریس لکھنؤ (انڈیا) سے شائع ہوئی جس کے متعدد ایڈیشن ۱۹۵۸ء تک مختلف ترمیم و اضافے کے ساتھ شائع ہوئے۔ آخری ایڈیشن (۱۹۵۸ء) کے بعد کتاب کی جو شکل تیار ہوئی وہ تاحال اشاعتی عمل سے گزر رہی ہے۔ مذکورہ قواعد سے قبل مولوی اسماعیل میرٹھی کی مختصر مگر جامع قواعد اردو نہ صرف چھپ چکی تھی بلکہ اس کے متعدد ایڈیشن زیور طبع سے آراستہ ہوئے جس سے اس کی اہمیت و ضرورت کا اندازہ ہوتا ہے۔ مولوی اسماعیل میرٹھی نے اپنی قواعد کو اجزائے کلام کی بنیاد پر مرتب کرنے کی راہ اپنائی جو اردو قواعد کی منہاج میں اضافہ ثابت ہوئی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جان گل کرسٹ نے ۱۷۹۶ء میں اردو قواعد کو اجزائے کلام کی بنیاد پر مرتب کیا تھا۔ اس منہاج کو آگے چل کر بابو کاہن سنگھ (قواعد اردو) اور مولوی اسماعیل میرٹھی (قواعد اردو) میں اپنی قواعد کی بنیاد بنایا۔ دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ جان گل کرسٹ اجزائے کلام کی بنیاد پر قواعد لکھنے کے محرک ثابت ہوئے جس کو مذکورہ بالا ہندوستانی ماہرین زبان نے اپنایا۔ اسی روایت کی پاسداری میں ہم دیکھتے ہیں کہ مولوی عبدالحق نے ۱۹۱۳ء میں ”قواعد اردو“ کی منہاج کو اجزائے کلام کی بنیاد پر مرتب کیا۔ اس کتاب کی اہمیت اور افادیت اس طور پر بھی مسلمہ ہے کہ مولوی عبدالحق نے اردو قواعد لکھے جانے کے مروجہ ہندوستانی طریقے سے ہٹ کر اس کو اجزائے کلام کی بنیاد پر مرتب کیا۔ موجودہ بحث میں یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تاریخ کے اوراق میں یہ بات محفوظ کی جائے کہ جس قواعدی منہاج کو مولوی عبدالحق کی اولیت سمجھا جاتا ہے، وہ قواعدی ماڈل ان سے قبل مولوی اسماعیل میرٹھی اور بابو کاہن سنگھ اپنی قواعدوں میں بروئے کار لا چکے تھے۔ اس قواعدی ماڈل کو سب سے پہلے جان گل کرسٹ نے اپنی اردو قواعد ”ہندوستانی کریم“ میں اپنایا جو اپنی نوعیت کا منفرد تجربہ تھا۔ اجزائے کلام کی بنیاد پر تیار کیا گیا ماڈل ایک مرحلے تک اردو دان طبقے سے اس لیے بھی اوچھل رہا کہ یہ قواعد انگریزی زبان میں تھی۔ انگریزی میڈیم ہونے کی وجہ سے اس طرف زیادہ توجہ نہ دی جاسکی، دوسرا کتاب کی عدم دستیابی بھی ایک وجہ بنی، جس کی وجہ سے یہ بات محسوس نہ کی جاسکی کہ کلمے کی تین درجہ تقسیم

(اسم، فعل، حرف) کی بجائے اجزائے کلام کی بنیاد پر اردو قواعدی منہاج کا استعمال سب سے پہلے گل کرسٹ نے کیا تھا۔ مولوی عبدالحق کی قواعد میں اس طرف توجہ نہ دی جاسکی کہ قواعد مآذل کو اجزائے کلام کی بنیاد پر مرتب کرنے کی روایت پیش کر دی جاتی، چنانچہ یہ امر اس مقالے کی بدولت پیش کیا جاتا ہے کہ اجزائے کلام کی بنیاد پر سب سے پہلی قواعد گل کرسٹ نے مرتب کی تھی، جس کے بعد بابو کاہن سنگھ، اسماعیل میرٹھی اور مولوی عبدالحق نے اس کو بنیاد بنا کر لکھا۔ ذیل میں مولوی عبدالحق کی قواعد اور جان گل کرسٹ کی قواعد کا تقابلی موازنہ کر کے اس موضوع کے لیے مثالوں کا جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔

قواعد اردو کا مطالعہ کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کتاب کے پہلے ایڈیشن میں اور آخری ۱۹۵۸ء والے ایڈیشن کی فہرست مشمولات میں فرق موجود ہے۔ پہلے ایڈیشن میں جو کہ الناظر پریس لکھنؤ سے ۱۹۱۳ء میں شائع ہوا تھا۔ اس کی فہرست مشمولات یوں ہے۔ کتاب میں پہلے بائیس صفحات مقدمہ پر مشتمل ہیں، جس میں اردو زبان کے آغاز، تشکیل، ابتدا، وجہ تسمیہ، اور اس پر مسلم قوم کے مختلف عہد میں پیدا ہونے والے اثرات پر مبسوط بحث شامل ہے۔ آگے چل کر انگریز اور دوسری مغربی اقوام کے ہندوستان آمد اور ان کی قواعد و لغت نویسی کے میدان میں ان کی کاوشوں پر تفصیلی بحث شامل ہے جو اپنی جگہ خاص اہمیت کی حامل ہے۔

اس مقدمے میں الفاظ کی تقسیم کو تین بڑے اجزا میں تقسیم کر کے نشان دیہی، فہرست، ہجاء، ہی کر دی گئی تھی کہ قواعد کو تین بڑے درجوں، ہجاء، صرف اور نحو میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے ایڈیشن کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قواعد محض ”صرف و نحو“ کے مشمولات اور نہ ان کے گرد گھومتی تھی۔ کتاب کو چار فصلوں میں تقسیم کیا گیا تھا جس میں فصل اول، ہجاء، عنوان سے تھی۔ اردو حروف تہجی اور ان سے متعلق جملہ تفصیلات کا جائزہ لے کر دراصل تمام بنیادی آوازوں، حروف، علامتوں اور حروف کی دوسری زبانوں سے اردو میں مراجعت وغیرہ کا بیان اس کا حصہ بنایا گیا تھا۔ فصل دوم بعنوان ”صرف“ کتاب کا حصہ تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فصل اول میں حروف اور لفظ بننے تک کے قاعدے اور مباحث کا براہ راست تعلق صرف کے

مباحث کے ساتھ جڑتا ہے جس کو ماہرانہ انداز سی حصہ صرف سے پہلے شامل کیا گیا ہے۔ اسی انداز سے فصل سوم نحو کی بجائے مشتق اور مرکب الفاظ کے عنوان سے کتاب کا حصہ بنی۔ یہ ایک ارتقائی صورت ہے کہ فصل اول میں حروف تہجی، املا کی مختلف صورتوں سے قواعدی بحث شروع ہو اور صرف کے اصولوں کا جائزہ لیتے ہوئے فصل سوم میں عملی طور پر لفظ کے اشتقاق، تصریف اور ترکیب کے قاعدوں کو بہ طور مثال سامنے رکھا جائے۔ اس طرح اندازہ ہوتا ہے کہ کتاب کی پہلی تین فصلیں حرف سے لفظ تک کی تشکیلی صورتوں اور ان پر لاگو ہونے والے علم صرف کے مشمولات کی ہر ممکنہ پیش کش کے طور پر قواعد اردو کا حصہ ہیں۔ فصل چہارم میں علم نحو کے مباحث پر تفصیلی بحث شامل ہے جس میں نحو تفصیلی کے تحت جنس، تعداد، حالت، صفت اور صفت عددی وغیرہ مختلف زمانوں کا بیان، مضارع، امر، مستقبل، حال، ماضی اور اس کی مختلف صورتیں، حروف اور حروف ربط کی مختلف صورتیں، تکرار الفاظ شامل ہے۔

اس کے دوسرے حصے نحو ترکیبی میں مفرد جملے، مبتدا، خبر، مطابقت اور آگے چل کر مرکب جملوں پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ جملہ اسمیہ، جملہ وصفیہ، جملہ تمیزیہ وغیرہ اور آخر میں جملے میں الفاظ کی ترکیب کے عنوان سے قواعدی بحث شامل ہے۔ یہ کتاب ۲۷۱ صفحات پر مشتمل تھی۔ پہلے ایڈیشن کی فہرست مشمولات کا موازنہ اگر اس کے آخری ایڈیشن (۱۹۵۸ء) سے کریں، جو تاحال شائع ہو رہا ہے تو اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس ایڈیشن میں تو فصلوں کے عنوانات پہلے ایڈیشن کی طرح ہی ہیں، البتہ ذیلی عنوانات جزوی سطح پر تبدیل کیے گئے ہیں۔ لیکن مجموعی طور پر اس کی فصل اول، ہجا، فصل دوم صرف، فصل سوم مشتق اور مرکب الفاظ اور فصل چہارم نحو کے عنوان سے کتاب کا اسی طرح حصہ ہے جیسا پہلے ایڈیشن میں تھا۔ فصل چہارم کے بعد جو تبدیلی ملتی ہے اس کے مطابق عروض، تقطیع، بحر اور رموز اوقاف کو مختلف مثالوں کے ساتھ قواعد کا حصہ بنایا گیا ہے۔ یہ مندرجات اولین ایڈیشن (۱۹۱۳ء) میں شامل نہیں۔^(۳)

جان گل کرسٹ کی ”ہندوستانی گریمر“ کا جائزہ لیں تو پتا چلتا ہے کہ انھوں نے اپنی قواعد کو تین بڑے حصوں، ہجا، صرف اور نحو میں تقسیم نہیں کیا۔ غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ اس قواعد

کے آنے سے پہلے قواعد کو "صرف و نحو" بھی لکھا جاتا تھا۔ قواعد محض صرف و نحو تک محدود نہ ہو جائے، اس وجہ سے انھوں نے صرف و نحو کی قید سے قواعد کو الگ کیا۔ دوسرا پہلو یہ بھی کہ کمال کرست کے پیش نظر ان اضافی معلومات اور مباحث کو بھی قواعد کا حصہ بنانا تھا، جو براہ راست قواعدی کتاب کی ذیل میں نہیں آتے۔ اب اگر قواعد صرف و نحو تک محدود ہوتی تو علم عروض، ہندوستان کی معاشی حالت، عوام و خواص کی روزمرہ زندگی سے متعلق وہ تمام تر لوازمات جو کسی نووارد غیر ملکی کی رہنمائی کے لیے معاون ہوتے، ان کو ہندوستانی گریمر کے اوراق میں شامل کرنا شاید درست نہ ہوتا چنانچہ انھوں نے اپنی قواعد کو صرف و نحو کی قید سے الگ کیا۔

"ہندوستانی گریمر" کا پہلا باب "The Elements" کے عنوان سے ہے جس میں اردو زبان کے حروف تہجی، مفردات، ہجوں کی مختلف شکلیں، واو، کانسونینٹ کی بخشیں، ساقیوں لاحقوں کے بیان کو تفصیلاً کتاب کا حصہ بنایا گیا ہے۔ اردو حروف تہجی کو دیوناگری اور نستعلیق خط میں لکھ کر واضح کیا گیا ہے۔ حرف کی مختلف اشکال اور ان سے بننے والے مختلف حروف کے تلفظ کو رومن رسم الخط میں لکھ کر واضح کیا گیا ہے۔ حروف تہجی میں موجود مختلف حروف کی پہچان کے لیے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہندوستانی / ہندوی / ہندی سے کون سے حروف حروف تہجی کا حصہ بنے، فارسی سے کون سی آوازیں آئیں اور عربی حروف کون سے ہیں جو ہندوستانی زبان کا حصہ بنے۔ مزید یہ کہ ہائے حروف "Aspirated Sounds" خالصتاً ہندوستان کی دیسی آوازیں ہیں جو عربی یا فارسی سے نہیں آئیں۔ مولوی عبدالحق کی "قواعد اردو" کا جائزہ لیا جائے تو پتا چلتا ہے کہ ان کی گریمر کی پہلی فصل بھی علم ہجا (Elements) ہے جس میں الفاظ، مفردات، حروف تہجی، اعراب (حرکات و سکونات) حروف قری و ششی وغیرہ کا بیان شامل ہے۔ جس طرح کمال کرست نے اپنی گریمر میں اردو حروف تہجی میں شامل مختلف حروف کی اصل کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ کس کس زبان سے ہندوستانی زبان کا حصہ ہے، اسی انداز کے مطابق مولوی عبدالحق کی فصل اول بعنوان "ہجا" کا آغاز ہوتا ہے:

چون کہ اردو ہندی، فارسی اور عربی سے مل کر بنی ہے، لہذا اس میں ان سب زبانوں کے حروف موجود ہیں۔ خالص عربی حروف یہ ہیں: ث، ج، ذ، ص،

ض، ط، ظ، ع، ق یہ حروف قدیم فارسی اور ہندی یا سنسکرت میں نہیں پائے جاتے لیکن 'ذ' قدیم فارسی میں بھی پائی جاتی ہے۔ اور اب بھی بعض فارسی الفاظ 'ذ' سے لکھے جاتے ہیں۔ ٹ، ڈ، ژ، خالص ہندی ہیں عربی فارسی میں نہیں آتے۔ بز، ف، غ، غ کی آوازیں ہندی میں نہیں عربی فارسی دونوں میں ہے۔ ژ خالص فارسی حرف ہے، ہندی عربی میں نہیں آتا۔۔۔ یوں یہ سادہ آوازیں ہیں مگر مل کر ایک ہو گئی ہیں۔ وہ حروف یہ ہے، بھ، پھ، تھ، جھ، چھ، دھ، ڈھ، ژھ، کھ، گھ، (۵)

گل کرسٹ کی قواعد کا دوسرا باب اسم کے مباحث پر ہے۔ اس کے تین حصے ہیں جن میں Gender، Article اور Declension کے ذیلی عنوانات پر بحث ملتی ہے۔ باب نمبر III ضمیر کے متعلقات سے متعلق ہے۔ اس میں Personal Pronouns، Interrogatives کے ذیلی عنوانات سے اجزائے کلام کا دوسرا بڑا عنصر زیر بحث لایا گیا ہے۔ اس کے بعد باب نمبر V میں فعل، فعل کی مختلف گردانیں، امدادی افعال، فعل کے مسائل و مباحث، باب نمبر VI تمیز یا متعلق فعل (Adverb)، حرف ربط، حرف عطف و تخصیص وغیرہ کے مباحث کے ساتھ اجزائے کلام کی بنیاد پر قواعد ترتیب دی گئی ہے۔ اس بحث کے شروع میں یہ نقطہ سامنے لانے کی کوشش کی گئی تھی کہ گل کرسٹ نے اجزائے کلام (اسم، فعل، ضمیر، تمیز، صفت وغیرہ) کی بنیاد پر مشتمل ماڈل کو اردو قواعد نویسی کے لیے سودمند خیال کیا اور یوں گل کرسٹ کے پیش کیے گئے قواعدی ماڈل پر آنے والے عہد کے قواعد نویسوں نے اپنی قواعدیں مرتب کیں۔ مولوی عبدالحق کی قواعد اردو بھی اسی انداز پر مرتب کی گئی ہے۔ علم بجا کی ذیل میں مناسبت تلاش کرنے کے بعد اجزائے کلام کی بنیاد پر دوسرا ثبوت دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ "قواعد اردو" کی فصل دوم "صرف" سے متعلق قواعدی مباحث پر مشتمل ہے جو اجزائے کلام کی بنیاد پر اردو زبان کے جملہ امور پر تحقیقی و تنقیدی اندازے جامع مواد کی حامل ہے۔ اس میں ذیلی عنوان نمبر ایک میں اسم (اسم خاص، اسم کیفیت، اسم جمع، لوازم اسم) عنوان نمبر دو میں صفت (صفت ذاتی، نسبتی، عددی، مقداری ضمیری)، عنوان نمبر تین میں ضمیر

کے پہلے ایڈیشن کے مشمولات، مذکورہ بالا مباحث کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، تاہم گل کرسٹ کی قواعد کے مباحث ابھی مزید آگے چلتے ہیں۔ ان کی اردو گرامر میں نحو کے مباحث کے بعد باب IX میں Orthometry اور Orthoepey کے عنوانات کے تحت مزید قواعدی عناصر بیان کیے گئے ہیں۔ Orthometry کی ذیل میں اردو علم عروض بعنوان Prosody کا بیان ہے۔ علم عروض کے ساتھ ساتھ تقطیع (Versification) پر تفصیلی مواد کو قواعد کا حصہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اردو زبان اور شاعری سے متعلق تمام ممکنہ لسانی اور قواعدی معلومات کو اکٹھا کر دیا جائے، بہ صورت دیگر علم عروض اور تقطیع کا بیان براہ راست قواعد کی ذیل میں نہیں آتا۔

اب اگر مولوی عبدالحق کی قواعد اردو کا اضافہ شدہ حتمی ایڈیشن (۱۹۵۸ء) کا مطالعہ کریں، تو اس میں کچھ مزید مباحث کا اضافہ کیا گیا ہے، جو پہلے ایڈیشن (۱۹۱۴ء) میں موجود نہیں تھے۔ اضافہ شدہ ایڈیشن میں مولوی صاحب نے نحو کے مباحث کے بعد رموز اوقاف، عروض، بحر، مرکب بحر، اور اوزان رباعی کے ذیلی عنوانات کے تحت ان علوم کی مبادیات کو اپنی کتاب کا حصہ بنایا۔ واضح رہے کہ Orthometry کے باب میں ان سب پر معلومات گل کرسٹ کی گریمر میں پہلے سے موجود تھیں۔ مزید laws of Versification (اصول تقطیع) میں ارکان بحر، زحاف، مرکب زحاف، بحروں میں ہزج، رمل، رجز، متدارک، متقارب، بحر کامل، مرکب بحروں میں بحر سرلیج، مضارع، بحر مقتضب وغیرہ پر پہلی مرتبہ معلومات گل کرسٹ کی گریمر کا حصہ بنی تھیں۔ ان کی مزید تشریح کے لیے اردو کے کلاسیکی شعرا کے کلام سے مثالیں بھی شامل کی گئی تھیں۔ اس کلیہ کے عین مطابق مولوی عبدالحق کی قواعد میں بھی عروض و تقطیع کے یہ مباحث کتاب کا حصہ بنائے گئے ہیں۔ (۷)

ان دونوں کتب کے تقابلی مطالعے سے، اور حاصل ہونے والے نتائج سے ہمارے اس مفروضے کی تصدیق ہوتی ہے۔ اس ضمن میں یہ امر غور طلب ہے کہ گل کرسٹ کی گریمر میں ان مباحث کی پیش کش اس لیے ضروری خیال کی گئی تھی، کہ وہ اپنے غیر ملکی ساتھیوں کو اردو قواعد کے ساتھ ساتھ اردو شاعری کے اسرار و رموز سے بھی آگاہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ عروض و تقطیع کو قواعد کا حصہ تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اب مولوی عبدالحق کا اپنی قواعد کے

اضافہ شدہ ایڈیشن میں انہی مباحث کو شامل کرنا اپنی جگہ تحقیق طلب ہے۔ داخلی شبہات تو اس کی بنیاد پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ مولوی عبدالحق نے بھی ان مباحث کو گل کر سٹ سے متاثر ہو کر اپنی قواعد کا حصہ بنایا۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ان کی قواعد پر گل کر سٹ کی قواعدی منہاج (Methodology) کے ساتھ ساتھ فہرست مشمولات کے بھی اثرات موجود ہیں۔ یہ بات گل کر سٹ کی اہمیت میں اضافہ کرتی ہے کہ ان کے قواعدی ماڈل نے اپنے بعد آنے والے اردو قواعد نویسوں پر دیرپا اثرات مرتب کیے۔

مولوی عبدالحق کی اردو قواعد پر جامع ترین اور معروف کتاب ”قواعد اردو“ ۱۹۱۳ء میں الناظر پریس لکھنؤ سے شائع ہوئی اور اتنی اہمیت اختیار کر گئی کہ اب تک اس قواعد کے کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ ”قواعد اردو“ ۱۹۵۸ء تک کے ایڈیشنوں میں ترمیم و اضافوں سے شائع ہوئی اس کے بعد اس کی جو شکل بنی وہ تاحال شائع ہو رہی ہے۔ کتاب کے شروع میں مقدمہ ہے جس میں قواعد کی تعریف و اہمیت سے بات شروع کر کے یونانی، عربی اور فارسی قواعدی روایت کو مختصر بیان کرنے کے بعد اردو قواعد کی روایت کو دیکھا گیا ہے۔ اس مقدمے میں اردو کے پہلے غیر ملکی قواعد نویس جان جوشوا کیملر کی ہندوستانی گریمر کا سن تالیف ۱۷۱۵ء لکھا تحریر کیا گیا ہے جو اس دور میں موجود جارج گریمر کے ”لسانیاتی جائزہ ہند“ کے مطابق تو ٹھیک تھا لیکن جدید تحقیق کے مطابق یہ کتاب ۱۶۹۸ء میں تحریر ہو چکی تھی جس کا قلمی نوڈ یورپ کی ایک لائبریری میں موجود ہے۔ (۸)

مولوی عبدالحق نے اپنی قواعد نویسی کا طریقہ کار اور منہاج کلمے کی سہ درجی تقسیم کی بجائے اجزائے کلام کی بنیاد رکھی۔ کتاب کے مشمولات سے اندازہ ہوتا ہے کہ قواعد کی ترتیب اور مواد جان گل کر سٹ کی قواعد سے کافی حد تک ملتا جلتا ہے۔ ”قواعد اردو“ کا پہلا باب ”علم ہجا“ کے مباحث پر ہے۔ علم ہجا کی بحث کسی بھی زبان کے قواعد کی بنیاد ہوتی ہے۔ اس باب کی اہمیت یہ ہے کہ اس کی مدد سے زبان کے بنیادی حروف و اجزاء الفاظ اور قواعد کا تعلق بہتر انداز سے سمجھا جاسکتا ہے۔ جان گل کر سٹ کی ”ہندوستانی گریمر“ کا پہلا باب ”Elements“ کے نام سے تحریر کیا گیا ہے جس میں الفاظ مفردات، حروف حقیقی اور اس سے

متعلق مباحث سے متعلق ہے۔ مولوی عبدالحق نے اس باب میں اعراب، حرکات حروف و الفاظ کو بھی تفصیلی انداز سے دیکھا ہے۔ یہ طریقہ بالکل دیباہی ہے جیسا گل کرسٹ کی گریمر میں نظر آتا ہے۔

فصل دوم میں ”صرف“ کے مباحث بیان کیے گئے ہیں اس میں اسم، لوازم اسم، اسم سے متعلق تمام اصول و ضوابط جن سے حروف و الفاظ متشکل ہوتے ہیں، ان کی ترکیب سازی وغیرہ کا بیان ہے۔ اس کے بعد ”صفت“ کا باب ہے جس میں صفت عددی، صفت مقداری، صفت ضمیری کا بیان ملتا ہے۔ تیسرا باب ”ضمیر“ کے عنوان کے تحت ہے جس میں ضمیر استفہامیہ، ضمیر موصولہ، ضمیر اشارہ اور اس سے متعلق مواد ملتا ہے۔ چوتھا باب ”فعل“ کے نام مختلف زبانوں، فعل کی گردانوں، حالتوں، امعال، طور مجبول، مرکب افعال کی صورت ملتا ہے۔ پانچواں باب ”تمیز“ ہے جس میں حروف کی مختلف حالتوں اور قسموں، حروف ربط، حروف عطف، تخصیص، محاسبہ کا بیان ہے۔ فصل چہارم میں الفاظ کا اشتقاق اور تراکیب کا بیان ہے۔ فصل چہارم ”نحو“ کے مباحث پر ہے۔ اس کے علاوہ رموز اوقاف اور مستعمل ضروری علامتوں کا بیان کتاب کا حصہ ہے۔ کتاب کے آخر میں عروض کا باب شامل ہے جو قواعد کا حصہ نہیں ہوتا لیکن مولوی عبدالحق نے ضرور کسی نصیاتی ضرورت کے پیش نظر اس کو کتاب کا حصہ بنایا ہے۔ عروض کے بارے میں وزن، بحر تقطیع اور ان کے اجزاء، بحروں کی تفصیل، اوزان رباعی کو کتاب کا حصہ بنایا گیا ہے۔ مولوی عبدالحق کی قواعد کی مشمولات کا ذکر یوں ضروری ہے کہ ان مشمولات اور جان گل کرسٹ کی قواعد سے ملا کر دیکھا جاسکے۔

جان گل کرسٹ کی ”ہندوستانی گریمر“ میں علم ہجا، آرٹیکل، تذکیر و تانیث، گردانیں، ضمیر، استفہامیہ، اسم صفت، فعل، متعلق فعل، فعل کی مختلف گردانیں، اسم عدد/ اسم ہندسہ، اداوی فعل (مرکب فعل) حرف ربط، یعنی صرف کے اہم مباحث کو کتاب کا حصہ بنانے کے بعد مشتق اور جملے کی ترکیب (Derivation and composition of words) کا باب موجود ہے۔ نحو (Syntax) کو علیحدہ باب میں بیان کیا گیا ہے۔ الفاظ کے تلفظ کے علم (Orthography/Orthoepy) کے بنیادی اجزاء، دن مبینے سال ہندوستانی معاشرت اور

ثقافت کے مختلف مظاہر کے ساتھ ساتھ علم عروض پر تفصیلی بیان کا حامل ہے۔ عروض کے علم (Prosody) کو اس تفصیل سے گل کر سٹ نے بیان کیا ہے کہ اس کی معلومات پر شکل آتا ہے۔ راگ، راگینوں کا ذکر مقامی موسیقی سے متعلق اس کی معلومات، پڑھنے والے کو حیرانی سے دور چار کر دیتی ہیں۔ مختصر یہ کہ گل کر سٹ کے دیے گئے قواعدی ماڈل اور اس کے مشمولات اور مولوی عبدالحق کی ”قواعد اردو“ کے مشمولات میں بہت زیادہ مماثلت واضح طور پر بتا رہی ہے کہ گل کر سٹ کی منہاج کے اثرات مشرقی ادیبوں کی قواعدی کتب میں انیسویں صدی کے آخر میں بالعموم اور بیسویں صدی میں تواتر سے نمودار ہونا شروع ہو چکے تھے۔ دیگر قواعد نویسوں پر گل کر سٹ کے اثرات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولوی سید محمد، ارباب نثر اردو میں لکھتے ہیں:

انگریز مولفین قواعد میں ڈاکٹر گل کر سٹ کو اولیت حاصل ہے۔ انگریزی اردو لغت بھی سب سے پہلے انھوں نے ہی لکھی ہے۔ ان کے بعد اور بھی انگریزوں نے مثلاً ڈکٹن فاربس، ڈاکٹر فیالین [لیلین] جان شیکسپیر اور جوزف ٹیلر وغیرہ نے۔ ان کی تقلید میں لغات لکھیں اور اس طرح اردو کی نشر و اشاعت میں حصہ لیا۔ (۹)

مولوی عبدالحق کی قواعد اردو کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن اس کے مقابل اگر جان گل کر سٹ کی گریمر کو رکھ کر تجزیہ کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ گل کر سٹ کی ”ہندوستانی گریمر“ نسبتاً زیادہ دقیق، جامع اور مفصل مباحث سے مملو ہے۔ یہاں مقصد دونوں مشاہیر کی قواعدی کتب کا موازنہ کر کے بڑا چھوٹا ثابت کرنا نہیں بلکہ گل کر سٹ کے قواعدی ماڈل کے ان کے مابعد قواعد نویسوں پر اثرات کا جائزہ لینا ہے۔ مولوی عبدالحق کا کسی قواعد نویس کی تعریف کرنا اس بات کا فاضل ہے کہ ممدوح یقیناً اس تعریف کا مستحق ہو گا جس کی وجہ سے ان کو تعریف پر مجبور ہونا پڑا۔ اردو کے دو بڑے قواعد نویسوں کی مذکورہ قواعدی کتب کی اہمیت اور ان پر گل کر سٹ کی قواعدی کتب کے اثرات کا جائزہ ان کی قواعد نویسی کی روایت پر اثرات کی واحد مثال ہے بلکہ مغرب و مشرق کے قواعد نویسوں پر بلاوا۔ طے گل کر سٹ کے اثرات موجود ہیں۔ جن پر ڈاکٹر یٹ کی سطح کا تحقیقی کام کیے جانے کی ضرورت ہے۔

حوالہ جات اور حواشی:

- ۱۔ عبدالحق، مولوی، قواعد اردو (کراچی، انجمن ترقی اردو، ۲۰۱۳ء)، ص ۱۷-۱۶
- ۲۔ انجمن شکر کی اس قواعد کو ڈاکٹر ابو الیث صدیقی نے "ہندوستانی گرائمر" کے عنوان سے اردو ترجمے کے ساتھ ۱۹۷۷ء میں شائع کیا اور اس پر تفصیلی مقدمہ شامل ہے۔
- ۳۔ گریمر کا ایک نسخہ لندن کے کسی پبلشر کے ہاتھ لگا تو اس نے ۱۷۷۰ء میں بلا اجازت وہ نسخہ چھاپ کر فروخت کرنا شروع کیا۔ یہ نسخہ چوں کہ مصنف کی مرضی سے نہیں چھپا تھا۔ عیاری و مستند نہیں تھا۔ چنانچہ ہیڈ لے نے اپنی گریمر کا معیاری نسخہ ۱۷۷۲ء میں شائع کیا۔ اس گریمر کا عنوان یہ تھا:
Grammatical Remarks on the Pratical and Vulgar Dialect of
the Indostan Language, commonly called Moors, with a
vocabulary English and Persian. (London 1772)
- ۴۔ Case study کے لیے پہلے مولوی عبدالحق کی قواعد اردو کے پہلے ایڈیشن اور انجمن ترقی اردو پاکستان کے ۲۰۱۳ء میں شائع کردہ ایڈیشن کو بنیاد بنایا گیا ہے، جس کا حوالہ درج ذیل ہے:
مولوی عبدالحق، ڈاکٹر، قواعد اردو، انجمن ترقی اردو پاکستان، کراچی، ۲۰۱۳ء۔
- ۵۔ مولوی عبدالحق، قواعد اردو، ۲۰۱۳ء، ص ۳۳-۳۴
- ۶۔ قواعد اردو میں یہ مندرجات پہلے اور آخری ایڈیشن میں مماثل ہیں۔
- ۷۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو قواعد اردو کا ۲۰۱۳ء کا ایڈیشن۔
- ۸۔ ڈاکٹر ابو الیث صدیقی، جامع القواعد (حصہ صرف) (الہ آباد، اردو سائنس بورڈ، طبع دوم،

مکتبہ اسلامیہ، سنہ ۱۳۳۰ھ

۱۳۳۰ھ

پہلے نمبر، ۱۳۳۰ھ، سنہ ۱۳۳۰ھ

2.10

اردو لسانیات کے اولین نقوش، تحقیق و تنقید

اردو لسانیات کا ابتدائی دور:

ہندوستان میں لسانیاتی شعور کی روایت کا اندازہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اردو زبان سے متعلق لسانی کاوشیں انفرادی سطح پر سولہویں صدی سے ہی رو بہ عمل تھیں۔ اردو کی پہلی باقاعدہ لغت غرائب اللغات اور پہلی باقاعدہ قواعد "گریمریکا ہندوستانیکا" از جون جوشوا کینلر ہندوستان میں اردو قواعد و لغت نویسی کے باب میں اولین نقش تھیں، جو ابتدائی لسانیاتی شعور کا ثبوت فراہم کرتی ہیں۔ کینلر کی قواعد آگرہ میں تحریر ہوئی (1)۔ یہ دونوں کتب سترہویں صدی کے اواخر میں تحریر ہوئیں۔ ملا عبد الواسع ہانسوی کی غرائب اللغات ہندوستانی زبان کی، جو اس عہد میں دہلوی یا ہندوی کہلاتی تھی، کی لغت تھی، جو انھوں نے اپنے مدرسے کے بچوں کے تدریسی مقصد کے تحت مرتب کی تھی (2)، دوسری طرف کینلر کی گریمر غیر ملکی تاجروں کو اردو زبان سکھانے کے لیے معاون کتاب کے طور پر لکھی گئی تھی۔ ان دونوں کتابوں سے یہ لسانی نکتہ سامنے آتا ہے کہ اردو لسانیات کے بانیوں نے اردو زبان سیکھنے کے لیے یہ

کب مرتب کیں۔ لسانیات کی ایک شاخ اطلاقی لسانیات (Applied Linguistics) کے نام سے معروف ہے۔ اس شاخ میں غیر ملکیوں اور طالب علموں کی تدریس کے عمل میں شامل کیا جاتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1700ء کے قریب اردو لسانیات کی ایک شاخ، 2nd Acquisition Language یعنی ثانوی زبان کی تحصیل کے لسانی عمل کے مباحث کا آغاز ہوتا ہے، جس کے طریقہ کار کا مطالعہ تو عصر حاضر میں نئے اصولوں پر مشتمل ہو سکتا ہے، لیکن اس دور پر کیا منہاج اختیار کی گئی تھی، اس پر تحقیق کی جائے تو لسانیات کے محقق کے لئے اہم زاویے سامنے آسکتے ہیں۔ (3)

سترہویں صدی سے قبل فرانسیسی، انگریزی اور جرمن افراد نے اپنے طور پر ہندوستانی زبان، جو آگے چل کر اردو اور ہندی کے نام سے جانی گئی، کے قواعد و لغات پر کام شروع کر دیا تھا، لیکن اس سلسلے میں تاریخ میں محفوظ رہ جانے والی کتب کمپلر (1698ء) اور سورت کے علاقوں میں مشنری تبلیغ کے لیے ہندوستان کا دورہ کرنے والے پادری بنجامن شلز کی گریمر تھی، جو محفوظ ہے اور اس پر اردو کی اولین لسانی تحقیقات کا آغاز ہوتا ہے۔ بنجمن شلز کی گرامر کو ابوالیث صدیقی نے اردو ترجمہ کر کے مرتب کیا ہے۔ اس کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ شلز نے اپنی قواعد کے دیباچے میں اردو زبان کی تاریخ کے بارے میں مختلف بحثیں کتاب کا حصہ بنائی تھیں۔ (4)

اردو املا، ججے اور رسم الخط کی ابتدائی بحثیں (Urdu Orthography)

بنجمن شلز نے گریمر کے ابتدائی صفحات میں اردو املا، ججوں اور رسم الخط کی پیچیدگیوں کا ادراک کرتے ہوئے رومن رسم الخط اور اس کے ساتھ، تلفظ واضح کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ یہ وہ لسانیاتی زاویہ ہے، جو جدید لسانیات کی شاخ Orthography سے تعلق رکھتا ہے، جو املا اور تحریر کے کئی پہلوؤں کی وضاحت کرتا ہے۔ اس دور میں ابھی یورپ میں لسانیات کے بطور علم کی شروعات کا دور دورہ تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شلز نے ہندوستانی گریمر مرتب کرتے ہوئے ان لسانیاتی رویوں کا ابتدائی خاکہ وضع کیا، جو آگے چل کر مستشرقین کے لیے ایک تربیت ثابت

ہوا۔ فاضل مصنف نے اس بات میں بنگلہ زبان اور گورکھی رسم الخط کا بھی ذکر موجود ہے، جس سے ان کے لسانی شعور کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے، اس کتاب میں لسانیات کی ایک شاخ جس کو تحصیل زبان یعنی *Acquisition, Second Lang* کہا جاتا ہے، اس کے بعض ابتدائی نمونے نظر آتے ہیں۔ اپنے ہم وطن تاجروں، مبلغوں کی ضروریات زندگی کے لیے معاون مخصوص الفاظ، کوڈورڈز اور فقرات ساتھ دیے گئے ہیں۔ شلز نے اردو زبان کی تاریخ اور نام پر بھی رائے زنی کی ہے۔ اردو زبان کو ماضی میں غیر ملکی افراد نے *Moors* کا نام دیا تھا (جس کا مطلب تھا مسلمانوں کی زبان) شلز نے اس غلط فہمی کو بھی رفع کرتے ہوئے بیان کیا کہ اردو کے لئے *Moors* نام درست نہیں، اس کو پرتگالیوں نے غلطی سے *MoRvico* بھی کہا تھا، لیکن یہ زبان ہندوستانی کہلاتی ہے، جو اس کا حقیقی نام ہے۔ یہاں پر ایک غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے، اکثر کتب میں لکھا گیا ہے کہ امیر تیمور کے حملوں کے بعد اردو زبان کے خدو خال بننا شروع ہو گئے تھے، یہ نظریہ جان گل کرسٹ کا ہے، راقم کی تحقیق کے مطابق یہ لفظ نظر بگمن شلز کی ہندوستانی گریمر کے دیباچے کا حصہ ہے، جسے دیکھا جاسکتا ہے۔

تدریسی لسانیات اور معاون ذرائع

ڈاکٹر طارق رحمان معروف ماہر لسانیات ہیں۔ ان کی کتاب میں تدریسی لسانیات کی اصطلاح متعارف کرائی گئی ہے۔ اس شاخ میں کسی زبان کا تعلیم میں استعمال اور اکتسابی منصوبہ بندی کے لئے زبان کا استعمال دیکھا جاتا ہے۔ اس کی ابتدائی تفہیم زبان سیکھنے سکھانے کے عمل سے آغاز پاتی ہے۔ (5) اس شاخ کے مطالعے کا احوال دیکھا جائے تو لسانیات کے اول دور کی کاوشوں میں اس کی جھلک مل جاتی ہے۔ سترہویں صدی میں کیپٹر کے عہد کے متوازن ملا عبد الواسع ہانسوی کی لغت لکھی گئی تھی، جو انھوں نے مدرسے کے بچوں کی تعلیم (*Pedagogy*) کے مقصد کے تحت مرتب کی تھی۔ اس لغت میں ہندوستانی (اردو) زبان کے الفاظ کا متبادل فارسی لفظ لکھ کر زبان کو سہل بنایا گیا تھا۔ اس لغت کی تیاری نے مقامی ادیبوں کی ایک نئی لسانی روایت کی توجہ دلائی جس کے تحت زبان اور لغت کو صحت و استناد سے

کتاب کا حصہ بنانے کی سعی کی گئی۔ اس سلسلے میں خان آرزو نے اس لغت میں ہندی زبان کے پال کے الفاظ و تراکیب کو دہلی معیاری لب و لہجے کے مطابق بنانے کے لیے تبدیل کر دیا۔ اس لغت کا نام تک تبدیل کر کے نو اور الا لفاظ رکھ دیا، تاکہ مقامی و قصبائی لب و لہجہ محاورے کو ختم کر کے معیاری شہری زبان بنایا جاسکے۔ یہاں پر سماجی لسانیات (Sociolinguistics) کا کوئی ماہر دیکھ کر تجزیہ کر سکتا ہے کہ دہلی کی پڑھی لکھی اشرافیہ عوامی طبقے بول چال کو معیاری نہ مانتے ہوئے اول تو اس کو کوئی مرتبہ دینے پر تیار ہی نہ تھی۔ اور یہ کہ اس کی اصلاح کر کے معیاری بنانے کی کاوش اس عہد کے پڑھے لکھے افراد کا ایک خاصہ تھا۔ سماجی لسانی رویے کا دوسرا روپ یا مثال اردو غزل کے اولین معتبر شاعر، ولی دکنی کا دیوان بنا ہے۔ اس دیوان کی دہلی آمد کے بعد مقامی شعراء نے فارسی شاعری کو ترک کر کے گویا شاعری (ریختہ گوئی) اختیار کر لی تھی، لیکن اسلوب کو معیاری بنائے رکھنے کے لیے ولی دکنی کے دکنی محاورے اور لب و لہجے کو لوگ من و عن اپنانے اور مقامی بولی میں شامل کرنے پر رضا مند نہ تھے۔ یہاں پر اردو کی ایک دکنی بولی اور دہلی کی ریختہ بولی کے مابین سماجی افتراکات کا مطالعہ اہم سماجی لسانیاتی مباحث کی بنیاد بنا جسکو اصلاح زبان اور کہیں کہیں اصلاح اسلوب کا نام دیا گیا ہے۔ (6)

اصلاح اسلوب، ہندوستان میں سماجی لسانی رویہ:

خان آرزو کے کتاب کی اصلاح کے اس رویے سے مقامی شعراء کی ایک اور لسانی کاوش جڑی ہوئی ہے، جس کو موجودہ دور میں اسلوبیات کی شاخ کے تحت مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔ اردو ادب کی تواریخ میں اٹھارہویں صدی میں ایک موضوع مؤرخ کے ذاتی مقالے کی بنیاد پر راہ پا چکا ہے اور وہ ہے اصلاح زبان کا تصور۔ مؤرخین اور مدرسین زبان اردو کا خیال ہے کہ دہلی اور آگے چل کر لکھنؤ میں شعراء نے اردو زبان کی اصلاح کے مقصد کے تحت ہندوستانی اقتدات کیے، جس سے زبان کی اصلاح ہو گئی، یعنی زبان تبدیل ہو گئی۔ اس سلسلے میں راقم کا خیال ہے کہ شعراء کی اپنے شاگردوں کو اردو شاعری کے اسلوب میں کچھ الفاظ کے

اور انکی جگہ غیر ملکی زبانوں کے الفاظ کا شعوری استعمال معاشرے کے عام فرد کا مزاج نہیں بنا اس لئے اس کو اصلاح زبان نہیں کہا جاسکتا، اصلاح اسلوب البتہ کہا جائے تو اسکی اہمیت کم ہونے کی بجائے بڑھ جاتی ہے۔ اٹھارہویں صدی کے اواخر میں انگلینڈ کی ایسٹ انڈیا کمپنی کے پرچم تلے ماہرین السنہ کی آمد کا آغاز ہوا تو لسانیات کے میدان میں مزید پیش رفت ہوئی جس کا اجمالی جائزہ ذیل میں تحریر کیا جاتا ہے۔

سرولیم جونز، جان گل کرسٹ اور اردو میں تقابلی لسانیات کا آغاز:

اٹھارہویں صدی عیسوی کے برصغیر میں ہندوستان کی ورینکلر زبانوں کی اہمیت بڑھ گئی تھی۔ اس صدی میں عام طور پر اس لسانی تغیر کو پیش نظر رکھا جانا ضروری ہے کہ فارسی زبان عام بول چال کے میدان سے باہر نکل گئی تھی۔ مغل حکومت کا زوال فارسی کے حق میں برا، لیکن مقامی زبانوں کے حق میں بڑا معاون ثابت ہوا۔ عام بول چال کی اہم زبانوں میں ہندوستانی زبان پیش پیش تھی، جسے شاعری کی زبان ہونے کے باعث شمالی ہندوستان میں "رینتہ" کے نام سے جانا جا رہا تھا۔ مرکز اور مرکز سے باہر کے مقامی شعراء تیزی سے رینتہ گوئی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ چنانچہ کلاسیکی زبانوں (فارسی، عربی، سنسکرت کی جگہ ورینکلر زبانیں) مقامی بول چال کی زمین (تیزی سے مقبول ہوتی چلی گئی)۔

بعض محققین خان آرزو کو انکی لسانی کاوشوں کی بنیاد پر تقابلی لسانیات کا بنیاد گزار قرار دیتے ہیں، لیکن اس دلیل میں اس طور پر بھی زیادہ وزن نہیں کہ اول تو وہ لسانیاتی تحقیق کے مرد میدان نہ تھے۔ دوسرا یہ کہ ان کی تحقیقات کوئی مثبت نتیجہ پیدا نہ کر سکی تھی۔ یہاں یہ امر باعث حیرت ہے کہ مشرقی علماء جو کہ فارسی کے ماہر تھے اور سنسکرت سے بھی شہدہ رکھتے تھے، وہ ان دونوں بڑی زبانوں کی لسانی ہستیوں کو نہ بھانپ سکے۔ 1757ء اور 1764ء کی جنگوں میں انگریز قوم کی فتح نے ان کو بنگال اور جنوبی ساحلوں کا مالک بنا دیا تھا۔ مغل دربار سے دیوانی کے حقوق حاصل کرنے کے بعد انگریز نوآبادکاروں نے اس خطے پر اپنی حکومت کو سیاسی بنیادوں پر مستحکم کرنے کے لیے ہر میدان میں اہم عہدوں پر اہل افراد تعینات کیے۔

بنگال ہائی کورٹ کے جج کے طور پر ایک اہم شخصیت ہندوستان کے منظر نامے پر ہوئی، جس کو ہندوستانیات (Indology) کی تاریخ میں سر ولیم جونز (Sir William Jones) کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہندوستان آمد سے قبل بین سے زائد مشرقی و مغربی زبانوں میں مہارت رکھتے تھے۔ فارسی زبان میں ان کی مہارت کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ 1771ء میں فارسی زبان کی گریمر بعنوان: "A Grammar of Persian Language" لکھ چکے تھے، جس سے انگریزوں میں ان کی شہرت پھیل گئی تھی۔ یوں تو ان کا ہندوستان میں تقرر ایک ماہر قانون کی حیثیت سے ہوا تھا، لیکن انھوں نے زبانوں سے دلچسپی کے باعث یہاں پر "رائل ایشیائی سوسائٹی آف بنگال" قائم کی، جس نے ہندوستان میں لسانی تحقیقات کے لیے ایک سنجیدہ پلیٹ فارم کا کام کیا۔ ولیم جونز نے بنگال میں سنسکرت سیکھنا شروع کیا، تو ان کو ایک خوشنور حیرت سے ساقی پڑا کہ سنسکرت زبان اور یورپ کی اہم بڑی زبانوں یونانی اور لاطینی کے مابین اہم مماثلتیں موجود ہیں۔ 1786ء میں انھوں نے رائل ایشیائی سوسائٹی میں ان زبانوں کے تقابل کے نتائج کا ذکر کرتے ہوئے ایک لیکچر پیش کیا، جو بعد میں یورپ بھی پہنچا۔ یورپی افراد کو ان کے اس لیکچر سے اندازہ ہوا کہ ان زبانوں کے درمیان لسانی موافقت کے کیا اسباب ہیں۔ درج ذیل اقتباس کی بنیاد پر ولیم جونز کو سنسکرت اور یورپی زبانوں کے تقابل پر تقابلی سنیات کا بنیاد گزار کہا جاتا ہے۔ اپنے خطبے میں انھوں نے جوب لباب پیش کیا، اس کا ایک پہلو یوں ہے:

سنسکرت زبان کی قدامت خواہ کچھ ہو، یہ حیرت انگیز ساخت رکھتی ہے۔ یہ یونانی سے زیادہ مکمل، لاطینی سے بڑھ کر کثیر الکلام، اور ان دونوں سے کہیں زیادہ شستہ ہے۔ تاہم افعال سے مادوں اور قواعدی شکلوں میں اتنی گہری مماثلت رکھتی ہے کہ یہ صرف اتفاقی بات نہیں ہوتی۔ بلاشبہ تاریخ زبان کا کوئی عالم اس یقین کے بغیر تینوں زبانوں کا تجزیہ نہیں کر سکتا کہ قاصد تلف ہے، مگر انکا اور سنسکرت کا ماخذ ایک ہی ہے۔ (7)

جان گل کرسٹ، اردو لسانیات کی تحقیق کا سرخیل:

جان گلکرسٹ نے ہندوستان کی مقامی زبانوں اور انکی مختلف بولیوں کے تقابل سے تقابلی لسانیات کا آغاز کیا۔ جان گل کرسٹ 1782ء میں ہندوستان آئے، تو تھوڑا بہت میڈیکل کا تجربہ پاس تھا، چنانچہ بنگال آرمی کی کمپنی "Bombay Detachment" میں سرجن کے اسٹنٹ کے طور پر نوکری مل گئی۔ ماقبل کولونیل عہد میں برطانوی نو جوانوں کے کیریئر کے لیے مشرقی اور دکینی ہندوستان میں نوکریوں کے مواقع بھرپور تھے۔ ایک سال فوج کی نوکری کرنے کے ساتھ ان کو ہندوستان کی زبانوں کو سیکھنے کا

(2nd Language Acquisition) کا شوق ہوا، تو اندازہ ہوا کہ شمالی اور مشرقی ہندوستان میں جو بولی (Dialect) عوامی سطح پر رائج ہے، وہ ہندی ہے، جس سے ملتی جلتی شکلوں (بولیوں) کو مختلف علاقائی ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے۔ چنانچہ انھوں نے ہندی کو سیکھنا شروع کیا۔ اس بولی کا فائدہ یہ تھا کہ یہ بولی مسلمانوں ہندوؤں ہر دو اقوام میں مقبول تھی۔ چنانچہ گریمر کی کتب سے سیکھنا شروع کیا، جس کے لیے ان کو اپنے پیش رو جارج ہیڈلے کی کتاب زیادہ معاون نہ لگی۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ اگر کسی گریمر سے زبان نہیں سیکھنی تو پھر کیسے سیکھی جائے۔ گل کرسٹ نے کسی دوست کے مشورے پر معروف ہمعصر دہلوی شاعر مرزا محمد رفیع سودا کے کلیات / دیوان کا مشورہ دیا، جو ان کی زندگی کا راستہ بدلنے کا باعث بنا۔ اس مقصد کے لیے ایک مٹھی کی خدمات لی گئیں اور گل کرسٹ کا L2 سیکھنے کا سفر شروع ہوا۔ اب رفیع سودا کی شاعری سے جو زبان سیکھی، وہ ان کو دہلوی زبان کے معیاری ہونے کی طرف متوجہ کر گئی۔ اب ادب کی زبان اور عوامی بول چال میں پائی جانے والی دوری یا اختلافات نے ان کو اس زبان کے سیکھنے کے لیے باہمی اصول وضع کرنے کا موقع دیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اردو میں سے گل کرسٹ وہ پہلے سنجیدہ ماہر لسانیات بنے، جنھوں نے مربوط اور سائنسی انداز سے لسانی تحقیق کا آغاز کیا۔ 1784ء میں انھوں نے منصوبہ بنایا کہ آگے چل کر جب کمپنی بنگال اور وسطی ہندوستان کا انتظام سنبھالے گی، تو اس کو براہ راست عوام سے بات

بیت کے لیے ایک رابطے کی زبان کی ضرورت پڑے گی۔ اس ضرورت کے لیے کوئی زبان معاون ہوتی؟ چنانچہ اس نے عوامی رابطے کے لائق اس زبان کو دریافت کیا اور اس کا نام ہندوستانی زبان رائج کر دیا۔

اس زبان کو مقامی افراد مختلف علاقائی ناموں سے جانتے تھے، جب کہ یورپیوں نے اس کو Moors زبان کا نام دیا تھا، جس کا مطلب تھا مسلمانوں کی زبان۔ چنانچہ گل کرسٹ نے اس نام کو رد کیا اور یہ غلط فہمی دور کرنے کے لیے کہ یہ مسلمانوں کی کسی زبان کا نام ہے۔ اس کا نام ہندوستانی زبان طے کر دیا اور اس زبان کے لیے ایک لسانی منصوبہ اشاعت تشکیل دیا اور کمپنی سے چھٹی لے کر اس پر کام شروع کر دیا۔ یہ منصوبہ ہندوستانی زبان کے سیکھنے کے لیے انگریزی زبان میں چار گیت کی ترتیب و اشاعت تھی، جو انگریز انتظامی مشینری کی ضرورت بننے والی تھی۔ چنانچہ 1785ء میں وہ فوجی نوکری سے چھٹی پر چلے گئے اور پھر ہندوستان میں اپنے بائیس سالہ قیام کے دوران اس زبان کے لسانی و لسانیاتی منصوبے کو انجام دیتے رہے اور کبھی اپنی اصلی نوکری پر واپس نہ گئے۔ (8)

جان گلکرسٹ نے اردو لسانیات کے میدان میں لغت نویسی اور قواعد نویسی کے ساتھ ساتھ تدریسی لسانیات کا میدان سنبھالا۔ بائیس سال کے کثیر عرصے میں انھوں نے لسانیات پر بیس کے لسانیاتی کتب پر کام کیا اور پہلی مرتبہ اردو لسانیات کی عملی صورت ممکن بنائی۔ گل کرسٹ کی مساعی کو چند نکات میں سمیٹا جائے تو یہ نتائج اخذ ہوتے ہیں۔

i. یہ نکتہ کہ انگریز افسران اور اہلکاروں کو مقامی افراد کی زبان سیکھنے میں کیا مسائل پیش آتے ہیں اور یہ کہ L2 کی تحصیل کو سائنسی انداز سے کیسے بہتر کیا جاسکتا ہے۔ اس کے لئے Oriental Linguist کتاب کو محنت سے مرتب کیا گیا۔

ii. شمال ہند کی لنگوا فرانکا کوئی ور نیکلر زبان ہے اور یہ کہ ان بولیوں کی مرکزی بولی کو کونسا نام دیا جائے اور ہندوستانی زبان نام ٹائٹل کر دیا گیا۔ انکی کتب کا نام اردو کی بجائے ہندوستانی نام سے موسوم ہے جو آگے چل کر اردو اور ہندی کے الگ الگ ناموں سے معروف ہوئی۔

iii. انگریزوں کا مقامی افراد کی مدد کے بغیر زبان سیکھنا ممکن ہی نہیں، اگر ایسے ہوتا تو جارج ہیڈلے کی پندرہ سال پہلے شائع شدہ گریمر کے اندر موجود مکالمات (Dialogues) انگریزوں کو ضرور مقامی زبان سکھا دیتے۔ اس مقصد کے لئے ایک کتاب "Dialogues" مرتب کی گئی جس میں مقامی زبان کے جملوں کے تراجم کو صحت کے ساتھ کتاب کا حصہ بنایا گیا۔

iv. برصغیر میں پہلی مرتبہ اردو زبان سکھانے کے اصول وضع کرنا اور عملی طور پر اس کا مظاہرہ فورٹ ولیم کالج میں کرنا گل کرسٹ کا ایک بہترین کریڈٹ بنتا ہے۔

v. ہندوستانی زبان جس کو آگے چل کر انھوں نے اردو لکھا تھا، اس کی جامع گریمر (1796ء) اور لغت (1790ء-1786ء) شائع کیں اور انہی کتابوں کے دیباچوں میں اردو زبان کے آغاز، تشکیل، اس میں حروف کا اشتراک، صوتی، صرفی اور نحوی سطح پر عربی، فارسی سنسکرت زبانوں کے اشتراکات اور اس کے آغاز کو برج بھاشا سے جوڑ کر تاریخی لسانیات میں پہلی دفعہ سنجیدہ مباحث کا آغاز کیا، جس سے راقم کے مطابق گل کرسٹ کو نوآبادیاتی عہد کا پہلا لسانیاتی نقاد اور محقق کہا جائے تو یہ بے جا نہیں۔

حوالہ جات اور حواشی

- 1- فائزہ بیٹ، اردو میں لسانی تحقیق، (لاہور، مغربی پاکستان اردو اکیڈمی، 2017ء) ص 280
- 2- سید عبداللہ، ڈاکٹر، مقدمہ نوادر الالفاظ از خان آرزو، (کراچی، انجمن ترقی اردو پاکستان، 1992ء، اشاعت دوم) ص 5
- 3- ان مباحث کی تفصیل کے لیے راقم کا پی ایچ ڈی کا مقالہ: "جان گل کرسٹ کی لسانی خدمات (نمل 2014) دیکھا جاسکتا ہے کہ جہاں پر اس کتاب اور مصنف پر تفصیلی بحث موجود ہے۔
- 4- تفصیل کے لئے ڈاکٹر ابواللیث صدیقی کی ترجمہ کردہ کتاب ہندوستانی گرائمر از بنجمن شلزے کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔
- 5- طارق رحمان ڈاکٹر، لسانیات ایک تعارف ترجمہ اصغر بشیر، (کراچی، مٹی بک پوائنٹ، 2017ء) ص 211
- 6- ساجد جاوید، اردو لسانیات اور مستشرقین (لاہور، عکس پبلیکیشنز، 2019ء) ص 61
- 7- ناصر عباس نیر، مابعد نوآبادیات، اردو کے تناظر میں (پاکستان، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، 2013ء) ص 110
- 8- جان گل کرسٹ پر معلومات کے لئے راقم کے پی ایچ ڈی کے مقالے سے استفادہ کیا گیا ہے۔

اُردو میں لسانیات کا زیادہ تر سرمایہ تاریخی لسانیات کے ذیلی مباحث پر مشتمل ہے۔ ان مباحث پر سیاسی تاریخ کے گہرے نشانات ہیں۔ انیسویں صدی کے لسانیاتی ماڈلوں سے بہت کم لوگ آگے بڑھے ہیں۔ لسانیات کے نظری اور بنیادی مباحث پر موجود اُردو سرمایہ مقدار اور معیار دونوں حوالوں سے قابل ذکر کی حد کو بھی نہیں پہنچا جو اپنی جگہ ایک پریشان کن صورت حال ہے۔ پھر اہل زبان جیسے غیر علمی اور سیاسی تصورات نے اس علم کو قواعد کے گرد ایسا گھمایا کہ تلفظ اور تذکیر و تانیث کے غبار کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ ایسے عالم میں سماجی لسانیات کے تصورات اور منہاج کی روشنی میں ڈاکٹر ساجد جاوید کا کام نئے راستوں کی خبر دیتا ہے۔ اس کتاب کی کامیابی خالص لسانیاتی بنیادوں پر اپنے تصورات اور تحقیق کی عمارت اُستوار کرنا ہے۔ اُن کی کتاب کا مختصر وقت میں بار دیگر اشاعت پذیر ہونا اس بات کا اعلامیہ ہے کہ علمی نثر اور موضوعات آج بھی اہل اُردو کو متوجہ کرتے ہیں۔

ڈاکٹر نعیم ورک

ڈاکٹر ساجد جاوید گزشتہ بیس سال سے لسانیات سے جڑے ہوئے استاد اور نقاد ہیں۔ لسانیات کی جاگ اُن کے اندر قاضی عابد نے لگائی تھی، خود قاضی عابد لسانیات سے آشنا ظلیل صدیقی کی وساطت سے ہوئے۔ ڈاکٹر ساجد جاوید قدیم و جدید لسانیاتی تصورات، اور ضرورتوں سے بہ خوبی آگاہ ہیں۔ اُردو زبان کی تاریخ، ابتدائی لسانی تصورات، اُردو کے رسم الخط، بولی سے زبان تک کے سفر، مقامی و مستشرقین کی لسانی خدمات اور لسانیاتی تنقید کے خوشہ چیں ہیں۔ یہ کتاب انہیں مطالعات کا عملی ثبوت ہے۔ لسانیات پر اُردو کتاب کا دوسرا ایڈیشن آنا چونکا نے والی بات ہے۔ یہ چونکا نے کا پہلو اُن کی تحریروں میں بدرجہ اتم موجود ہے۔

ڈاکٹر شاہد نواز

عکس

AKSPUBLICATIONS

Ground Floor Mian Chamber 3-Temple Road, Lahore.
Ph: 0423-6294000 Cell # 0300-4827500-0348-4078844
E-mail: publications.aks@gmail.com
www.akspublications.com.pk

